

للمكتبة العامة بمكة المكرمة
أبي حامد محمد بن محمد الغزالي

ميزان العمل

Bibliotheca Alexandrina

0426628

مكتبة
بسم الله الرحمن الرحيم

مطبعة الجندي بمصر

SC
18

مِيزَانُ الْعَمَلِ

وهو الكتاب الذي يرشد إلى سعادة الآخرة

للمعلمة الإمامة محمدية الإسلام
أبي حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي
قدس الله روحه ونور ضريحه

كتب المقدمة ، وترجم للمؤلف ، ونوه بالكتاب

صاحب الفضيلة الأستاذ

محمد مصطفى أبو العلا

المدير المساعد للتعليم الابتدائي والخاص بالأزهر

حقوق الطبع محفوظة

يطلب من

مكتبة الجياد

بسيدينا الحسين بمصر ت ٧٤٥١٨

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

مقدمة بها ترجمة مؤلف الكتاب

الإمام الغزالي

الحمد لله الذي بحمده تترادف النعم ، وتعم البركات المقال ،
وأشهد أن لا إله إلا الله الكبير المتعال ، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله
صفوة الألقام والرجال ، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله
وأصحابه الهادين من الضلال .

أما بعد : فقد ولد الإمام أبو حامد الغزالي بمدينة طوس من مدن
خراسان سنة ٤٥٠ هـ [١٠٥٨ م] وتوفي والده قبل بلوغه سن الرشد . فنشأ
معتمداً على نفسه ، مقبلاً إلى طلب العلم وتحصيله والتبحر فيه . يباعث من
نفسه ، ودافع فطري ، وعزم يشهد بعظم نفسه النيرة ، وقد تلقى مبادئ
العربية والفقه ببلده ، وانتقل إلى جرجان ، وقرأ بها مبادئ الأصول
على أحد أعلامها ، ثم عاد إلى طوس ، ولم يمكث بها طويلاً بعد أوبته
من جرجان ، حتى قصد نيسابور ، حيث لازم لإمام الحرمين . الجويني
مدة ، انتهت بوفاته الجويني سنة ٤٧٧ هـ ، فانتقل إلى العراق ، وقد سبقه
اسمه إلى تلك الآفاق ، فاتصل بالوزير نظام الملك ، فقوض إليه مهمة
التدريس بمدرسته - النظامية - ببغداد سنة ٤٨٤ هـ ، فأقام بها ينشر
العلم بالتدريس ، ويصنف الكتب مدة أربع سنين ، مرض على

أثرها مرضاً اضطره إلى فراق العراق، فرحل إلى الحجاز، وحج، ثم جاء فلسطين، وأقام بالقدس نحو سنتين، ورحل إلى مصر، فنزل بالإسكندرية وعاد بعد ذلك إلى مسقط رأسه - طوس - وانقطع للعبادة، فالزمه فخر الملك بن نظام الملك التدريس بمدرسته بنيسابور، فدرس بها مدة قصيرة، ثم عاد إلى طوس، ولزم بيته حتى مات سنة ٥٠٥هـ [١١١١ م]، ودفن بمقبرة الطابران بطوس، طيب الله ثراه، وجزاه الله خير ما جرى به علما هدى، وشفى ما في النفوس من داء جهل أو شبهة، إى وربى قل أن انتفع الناس بمؤلفات أحد من العلماء انتفاعهم بكتب الإمام الغزالي، وقد ترجم الكثير منها إلى اللغات الأجنبية: كرسالته - الولدية - المترجمة إلى الألمانية، نحو الدرّة الفاخر في أحوال الآخرة المترجمة إلى الفرنسية.

ومن حسن حظ العلم أن أكثر كتب الغزالي بقي محفوظاً، لم يصب بضياع أو اندثار، وذلك لإقبال العلماء والمتعلمين في أيام الغزالي ومر بعده - إلى نقل تلك الكتب الغزالية، واستنساخها للإفادة منها، ومن تلك الكتب - ميزان العمل الذى هو بين يديك - أيها القارىء - يأخذ بك إلى أوج السعادة، التى هى المطلب الاسمى، والمطلوب المرموق، ومقصد الأولين والآخرين، ومستحقوها هم الفائزون بأحسن الغايات، بل لا حسن فى غاية بغير مستقر هذه الغاية الحسنى، وحسبنا أن نضع أمام المبصر المتدبر، ونحن نقرر ذلك، قوله تعالى: [وأما الذين سعدوا فى الجنة]، وقوله تعالى: [فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز].

[ولست أرى السعادة جمع مالٍ ولكن التقى هو السعيد]

[وتقوى الله خير الزاد ذخراً وعند الله للأتقى مزيد]

فطريق السعادة - حقاً - هو تقوى الله تبارك وتعالى ، وقد أثر عن الإمام علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه أنه قال ، في بيان التقوى :
(هي الخوف من الجليل . والعمل بالتنزيل . والقناعة بالقليل . والاستعداد ليوم الرحيل) .

ولقد وضع الإمام الغزالي كتابه ميزان العمل في شرح طريق السعادة هذه - بطريقة واضحة ذات منهاج ، بعد أن سال قلبه ببيان أن طريقها إجمالاً - العلم والعمل ، وقد ذكر طريق الصوفية في عرضه العلمي ، وبحسب النوراني ، فأنلج الصدر ، وأنعش وأمتع ، والإمام الغزالي في كتابه هذا ، كعادته في كتبه ورسائله الصغيرة - أجمل طريقته في التصوف بناحيته العلمية المتأثرة بعصره وبينته ، في بعض قوانين يسيرة يمكن للسائر في طريق القوم معرفتها : بالتأمل اليقظ في مقالات بيانه المشرقة في هذا الكتاب الذي استقام به للعمل ميزان وفي الخطأ والخطل ، ولا عجب فهو يقيم الوزن بكتاب الله تعالى وسنة المرسلين وصالحى المؤمنين .

ومن الإنصاف أن الإمام الغزالي في طريقته التصوفية تحقيق بالتقدير ، ومدرسة المشيخة والإرادة ، مدرسة التصوف بالقرون الوسطى لم تخرج مثل الغزالي ، بل أكابر هذه المدرسة لم يلحقوا

بالغزالي إلا بعد أن نزعوا عنهم لباس المشيخة والإرادة ، فهذا أبو الحسن الشاذلي ، الذي نال من مكانة المشيخة أسمى مقام وتمتع مقامه من الإرادة بأعلى مرام ، حتى قال أحد من سار على طريقته :

أنا شاذليٌّ ما حيت فإن أمت فوصيتي في الناس أن يتشذلوا

ذلك الإمام سأله سائل : من شيخك ؟ فقال : كنت أنتسب إلى الشيخ عبدالسلام بن مشيش ، وأنا الآن لا أنتسب إلى أحد ، بل أعم في عشرة أبحر : محمد وأبي بكر وعمر وعثمان وعلي ، وجبريل وميكائيل وعزرائيل وإسرافيل ، والروح الأكبر ، فذكر رضى الله عنه - بحر عومه الأول - سيدنا محمدا صلى الله عليه وسلم ، وقد انتقلت حال سيدي الشاذلي إلى تلميذه الأكبر سيدي أبي العباس المرسي رضى الله عنه ، فإنه لم يتفق بالأنوار إلا من حضرة رسولنا المختار ﷺ : قال رضى الله عنه يوما : لي أربعون سنة ، ما حجت عن رسول الله ﷺ ، ولو حجت طريقة عين ما عدت نفسي من جملة المسلمين .

وهكذا أصحاب الهمم العلية أم يرضوا بغير النبي ﷺ إماما وأسوة حسنة وفي القرآن الكريم قال تعالى : (لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا) فالإمام الغزالي باستمداده من رسول الله ﷺ - سقى الناس من أصفى نبع : من النبع الأول ، الممد كل شارب قد ارتوى وأفلح وأنجح ، وفرق بين من شرب من النبع الأول ، حيث صفاء الشراب وقرب الساقى ، وبين من شرب من فروع ذلك النبع : الأنهار والمساقى ، فتغير عليه

الماء من كثرة ماهر في السبل والطرق ، ولذلك يجد الناس في علوم الغزالي من الصفاء والنور ملامهم نفعاً وهدى .

وإن الناظر في كتاب ميزان العمل لو اجد فيه من قوانين الأخلاق — على قلة الصفحات والأوراق — ما يبهز القلب ، ومن رفع الحجاب عن معالم طريق الصوفية ، الهادية إلى المعارف الروحية — ما يرى تلك المحال لدى البصر : [إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب] .

وقد أشار فيه بما أغنى عن العبارة إلى بيان الاستاذ الحقيقي والتلميذ المستحق لتعلم الحكمة ، وبيان حال كل من المشايخ ورتبة العلم المقصود لذاته أو لغيره ، وقد شرح فيه ملكة البدن ، وبين قيمة العقل بين القوتين الشهوانية والغضبية — بما يهدي إلى أن يكون الإنسان ملكاً كريماً ، في صورة إنسان رحيم ، وفصل الطريق إلى تهذيب الخلق ، وبين أثر الشيخ في ذلك ، وأخذ بين أمهات الفضائل وما يندرج تحتها — ليكون المرء الحريص على السبل في ذروة الفضل . وما زال الإمام الغزالي ينظم الدر عقوداً غالبية في فصول كتابه ، وبين العلوم المسعدة ، ولم يرح اليراعة في تدبير هذا الكتاب حتى بين طبقات الناس في أمر الدين ، وحقيقة القرب من رب العالمين ، وأشاد بحرية الفكر والنظر ، وأقنع الناظر بالحرص على الأعمال ، الموصلة إلى دار الجلال وصفوة القول أن كتاب ميزان العمل ممتاز في بابه ، كالإمام الغزالي صاحبه .

وإذا كان الإمام الغزالي له أشياخ تلقى عنهم العلم ، ومنهم من نقل

عنهم من قواعد التصوف ما نقل — فإنه أفاد من تربية رسول الله صلى الله عليه وسلم بإشراق أنواره في سنته — ما جعله من صفوة كلمة الهداة من أعلام الطريق إلى الحق تبارك وتعالى ، وإذا كان ابن خلدون العلامة الأشهر قد ألف رسالة في أن الشيخ ليس بلازم في الطريق — مع أن العلم أساس في العمل — فليتخذ ذلك الأساس من كتب الغزالي ، وحسبك منها — أيها الموفق السعيد — كتاب ميزان العمل ، المقدم إليك ، والمشرق بيدك ، فقيه إلى طريق الحق هدايتك ، ومنه مددك — من أعذب بحر ، هدى رسولنا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ، وهو الذى قال : « من رغب عن سننى فليس منى » .

فمن هذا الهدى النبوى يتيسر للنحواس والعلماء الذين يستطيعون دراسة السنة ، والتخلق بأخلاق النبي صلى الله عليه وسلم — أن يسلكوا طريق الحق على بصيرة ، وأن يقتبسوا من روحه ، وينهلوا من سره الأسنى ، وبهذا الهدى الأصنى تقوم للعوام الحجة ، إذا ما شرفوا بصحبة العارفين ، الذين يخلقونهم بالأوصاف المحمدية ، وهل العارفون برهم إلا صفوة سقوا من مدد النبي الأصنى ، وإن لهم — وهم رجال الطريق الصادقون — رسالتهم في المحافظة على عقائد المسلمين في بعض بلاد الإسلام ، فلو لا الطريقة التيجانية في شمال أفريقيا — لمزق الاستعمار عقائد المسلمين في هذه البلاد ، وهكذا الإدرسية في ليبيا ، والحنفية في السودان ، فالمحافظة من الحكومات الإسلامية على هذه الطرق محافظة على عقائد العامة من سبوم الاستعمار ، والتبشير المسيحى

وفي خلوة الصوفية ، اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذ خلا بغراء حراء ، حتى جاءه الوحي في أول مرة به — صفاء السريرة والفرار من الشواغل عن الحق .

والإسلام دين العمل والعمران — لاشك — يرغب أن تكون الخلوة لذلك قلبية : بالفكر والمداومة على الذكر سرّاً وجهرّاً ، في القيام والقعود والاستقرار على الجنوب ، وفي الطريق ، وفي أثناء العمل .

وبذلك يستطيع المسلم أن يكون صوفياً ، سواء أكان عالماً أم سياسياً أم صانعاً أم تاجراً أم غير ذلك ، فسر — أيها المتدبر اليقظ — بميزان العمل — على ضراط مستقيم ، على الشريعة ، إمامك رسول الله الصادق الأمين .

وقد جعل الله سبحانه أدوية لأمراض النفوس والأخلاق السيئة في اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم . فكل سنة دواء لمرض وخلق سيء فمن أراد التخلص من أمراضه كلها فعليه أن يقتدى برسول الله صلى الله عليه وسلم . ويتبع سنته ، وفي ميزان العمل من التوجيهات لذلك ما يتحقق به صفاء النفوس .

ولست أنكر — كما تجلى لك — أيها المطلع على ما كتبنا — أن يكون للمريد في الطريق إلى الله تعالى شيخ يسعد بكونه رفيقاً له ، ولكن لا بد أن يكون عارفاً بربه عالماً خبيراً . ولنتدبر قوله تعالى : (عليه شديد القوى) ولما أن يكون له شيخ من أولئك الذين يجلسون ، وحوطهم

الأتباع ، يعاملونهم معاملة الأرقاء للسادة ، ويتصرف أولئك السادة معهم تصرفاً فيه الإذلال ، ومع ذلك اعوجاج السير والسلوك ، وإرضاء الشيطان ، وإغضاب الديان - فهذا ما لا نقره وليس من الهدى في شيء (وما الله بغافل عما يعملون) .

وعندنا أن اللازم هو الشيخ المعلم للعلم الذى هو أساس العمل ، على النهج الذى رسمه الغزالي فى كتبه ، وأرشد إليه فى كتابه ميزان العمل ، الذى بين فيه - كما يرى القارىء - وظائف المعلم والمتعلم . ولعل من الخير أن أكتفى فى تقديم الكتاب بما قدر - تسطيره فى هذه المقدمة ، وأدع عرض الكتاب بما يليق به للقارىء نفسه : يتصفح صحائفه ، فى إقبال ورغبة ، وينظر إلى ماديجته براعة الغزالي به باحتفاء واحتفال ، ومن لم ينظر إلى ذلك كذلك - بقى - ونفتة الحرمان .

ولم يرضى العاقل لنفسه الحرمان ، وبخاصة ، من تزكية نفسه ، وصفاء حسه - بصالح العمل المنجى من اللهب ، وهو - أيضاً - ينيل الأرب ، ويعلى الرتب ، وليسكن العاقل منتبها على الدوام لقول العزيز العلام : (من كان يريد حرث الآخرة نزد له فى حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وماله فى الآخرة من نصيب)

محمد مصطفى أبو العلا

المدير المساعد للتعليم الابتدائى
والتعليم الخاص المساعد بالأزهر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

قال الشيخ الإمام الهمام حجة الإسلام زين الدين أبو حامد محمد بن محمد بن محمد الغزالي الطوسي رضى الله تعالى عنه وأرضاه لما كانت السعادة التي هي مطلوب الأولين والآخرين لا تنال إلا بالعلم والعمل وافتر كل واحد منهما إلى الإحاطة بحقيقته ومقداره ووجب معرفة العلم والتمييز بينه وبين غيره بمعيار وفرغا منه ووجب معرفة العمل المسعد والتمييز بينه وبين العمل المشقى ، فافتقر ذلك أيضاً إلى ميزان ، فأردنا أن نخوض فيه ونبين أن الفتور عن طلب السعادة حماقة ، ثم نبين أن لا طريق إلى السعادة إلا بالعلم والعمل ، ثم نبين العلم وطريق تحصيله ، ثم نبين العمل المسعد وطريقه ، وكل ذلك بطريقة يترقى عن حد طريق التقليد إلى حد الوضوح لو استقصى بحقيقته وطول الكلام فيه ارتقى إلى حد البرهان على الشروط التي ذكرناها في معيار العلم ، وإن كنا لسنا نطول الكلام به ولكن نرشد إلى أصوله وقوانينه .

(بيان أن الفتور عن طلب السعادة حماقة)

السعادة الآخروية التي نُعْنَى بها بقاء بلا فناء ، ولذة بلا عناء ، وسرور بلا حزن ، وغنى بلا فقر ، وكمال بلا نقصان ، وعز بلا ذل ، وبالجمله كلما يتصور أن يكون مطلوب طالب ومرغوب راغب وذلك

أبد الابد على وجه لا تنقصه تصرف الاحقاب والاماد، بل لو قدرنا
الدنيا مملوءة بالدرر وقدرنا طائرا يختطف في كل ألف سنة حبة واحدة
منها لفنيت الدرر - ولم ينقص من أبد الابد شيء، فهذا لا يحتاج إلى
استحاثات على طلبه وتقبيح الفتور فيه بعد اعتقاد وجوده إذ كل عاقل
يتسارع إلى أقل منه ولا يصرف عنه كون الطريق إليه متوعراً ومحوجا
إلى ترك لذات الدنيا واحتمال أنواع من التعب هنا، فإن المدة في احتمال
التعب منحصرة والفائت فيها قليل، واللذات الدنيوية منصرمة منقضية،
والعاقل يتيسر عليه ترك القليل نقداً في طلب إضعافه نسيئة - ولذلك
ترى الخلق كلهم في التجارات والصناعات، وحتى في طلب العلم يهتمون
من الذل والخسران والتعب والنصب ما يعظم مقاساته طمعاً في حصول
لذة لهم في المستقبل. تزيد على ما يفوتهم في الحال زيادة محدودة فكيف
لا يسمحون بترك في الحال لتوصل إلى مزايا غير مقدرة ولا محدودة،
ولم يخلق في الدنيا عاقل هو حريص على طلب المال كلف بذل الدينار
وانتظار شهر ليعتاض منه بعد مضي الشهر الأكسير الأعظم الذي
يقلب النحاس ذهباً إبريزاً ألا تسمح نفسه ببذله وإن كان ذلك فواتاً
في الحال حتى أن من لم يحتمل ألم الجوع مثلاً في مثل هذه المدة ليتوصل
به إلى هذه النعم الجسيمة لم يعد عاقلاً ولعل ذلك لا يتصور وجوده
في الخلق مع أن الموت وراء الإنسان بالمرصاد، والذهب لا ينفع في
الآخرة وربما يموت في الشهر أو بعد الشهر بيوم فلا ينتفع بالذهب،
وكل ذلك لا يفتر رأيه في البذل طمعاً في هذا العوض، فكيف يفتر

رأى العاقل في مقاساة الشهوات في أيام العمر وأقصاها مائة سنة ،
والعوض الحاصل عنها سعادة لا آخر لها ، ولكن فتور الخلق عن
سلوك طريق السعادة لضعف إيمانهم باليوم الآخر وإلا فالعقل الناض
قاض بالتشهير لسلوك طريق السعادة فضلا عن السكامل .

— ﴿ بيان أن الفتور عن طلب الإيمان به أيضاً حماقة ﴾ —

أقول إن فتور الإيمان أيضاً مع أنه من الحماقة فليس يقتضى
الفتور في سلوك سبل السعادة لولا الغفلة * فإن الناس في أمر الآخرة
أربع فرق (فرقة) اعتقدت الحشر والنشر والجنة والنار كما نطقت
به الشرائع * وأفصح عن وصفه القرآن وأثبتوا اللذات الحسية التي
ترجع إلى المنكوح والمطعم والمشوم والملبوس والملبوس والمنظور
إليه ، واعترفوا بأنه ينضاف إلى ذلك أنواع من السرور ، وأصناف من
اللذات التي لا يحيط بها وصف الواصفين ، فهي مما لا عين رأت
ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر ، وأن ذلك يجري أبداً بلا
انقطاع ، وأنه لا ينال إلا بالعلم والعمل ، وهؤلاء هم المسلمون كافة
بل المتبعون للأنبياء على الأكثر من اليهود والنصارى (وفرقة ثانية)
وهي بعض الإلهيين الإسلاميين من الفلاسفة اعترفوا بنوع من اللذة
لا تخطر على قلب بشر كقيمتها ، وسموها لذة عقلية ، وأما الحسيات
فأنكروا وجودها من خارج ، ولكن أثبتوها على طريق التخيل في
حالة النوم ولكن النوم يتكرر بالتنبه - وذلك لا تذكر له بل هو

على التأييد ، وزعموا أن ذلك يثبت لطائفة من المشغوفين بالمحسوسات
والذين التفات نفوسهم مقصور عليها ولا يسمون إلى اللذات العقلية —
وهذا لا يفضى إلى أمر يوجب فتوراً في الطلب ، فإن الالكثاذ إنما
يقع بما يحصل في نفس الإنسان من التأثير بالملبوس والمنظور والمطعم
وغيره ، والشئ الخارج سبب في حصول الأثر وليست اللذة من
الأثر الخارج بل من الأثر الحاصل عند حضور الخارج ، فإذا أمكن
حصول الأثر في النفس دون الشئ الخارج كما في حالة النوم فلا أرب
في الشئ الخارج (و فرقة ثالثة) ذهبوا إلى إنكار اللذة الحسية جملة بطريق
الحقيقة والخيال ، وزعموا أن التخيل لا يحصل إلا بآلات جسمانية
والموت يقطع العلاقة بين النفس والبدن الذى هو آله في التخيل
وسائر الإحساسات ، ولا يعود قط إلى تدبير البدن بعد أن اطرحه ،
فلا يبقى له إلا آلام ولذات ليست حسية ولكنها أعظم من الحسية ،
فإن الإنسان في هذا العالم أيضاً ميله إلى اللذات العقلية ، ونفرتة عن
الآلام العقلية أشد - ولذلك يكرهون في الطلب إراقة ماء الوجه
ويؤثرون الاحتراز عن الافتضاح والاستتار في قضاء شهوة الفرج
ومقاساة الآلام والمشقات ، بل قد يؤثر الإنسان ترك الطعام يوماً
أو يومين ليتوصل به إلى لذة الغلبة في الشطرنج مع حسنة ولذة الغلبة
عقلية ، وقد يهجم على عدد كبير من المقاتلين ليقتل ويعتاض عنه
ما يقدره في نفسه من لذة الحمد والوصف بالشجاعة ، وزعموا أن الحسيات
بالإضافة إلى اللذات الكائنة في الدار الآخرة في غاية القصور ، ويكاد

يكون نسبتها إليها كنسبة إدراك رائحة المطعوم اللذيذ إلى ذوقه ونسبة النظر في وجه المحشوق إلى مضاجعته ومجامعته بل أبعد منه نسبة وزعموا أن ذلك لما بعد عن فهم الجماهير مثلت لهم تلك الذات بما عرفوها من الحسيات كما أن الصبي يشتغل بالتعلم لينال به القضاء أو الوزارة وهو لا يدرك في الصبي لذتهما ، فيوعد بأمور يلتذ بها كثيراً (كصولجان) يلعب به أو عصفور يعبث به وأمثاله ، وأين لذة اللعب بالعصفور من لذة الملك والوزارة ؟ ولكن لما قصر فهمه عن درك الأعلى مثل بالأخس ويرغب فيه تلطفاً باستدراجه إلى ما فيه سعادته ، وهذا أيضاً إذا صح فلا يوجب فتوراً في الطلب بل يوجب زيادة الجد ، وإلى هذا ذهب الصوفية والإلهيون من الفلاسفة من عند آخرهم حتى أن مشايخ الصوفية صرحوا ولم يتحاشوا ، وقالوا من يعبد الله لطلب الجنة أو للحذر من النار فهو لئيم ، وإنما مطلب القاصدين إلى الله أمر أشرف من هذا ، ومن رأى مشايخهم وبحث عن معتقداتهم وتصفح كتب المصنفين منهم فهم هذا الاعتقاد من مجارى أحوالهم على القطع (وفرقة رابعة) وهم جماهير من الحق لا يعرفون بأسمائهم ولا يعدون في زمرة النظار ذهبوا إلى أن الموت عدم محض ، وأن الطاعة والمعصية لا عاقبة لهما ، ويرجع الإنسان بعد موته إلى العدم كما كان قبل وجوده ، وهؤلاء لا يحل تسميتهم فرقة ، فإن الفرقة عبارة عن جمع وليس هذا مذهب جمع ولا منسوباً إلى ناظر معروف بل هو معتقد أحق بطل غلبت عليه شهوته ، واستولى عليه شيطانه ، فلم يقدر على قمع

هواه ، ولم تسمح له رعونته بأن يعترف بالعجز عن مقاومة الهوى ،
 فيعمل لتقصائه بأن ذلك واجب وأنه الحق ، ثم أحب أن يساعده
 غيره فدعا إلى البطالة وما جبلت عليه النفس من اتباع الهوى الذى
 هو أشد حامل الأحق على المسارعة إلى التصديق به لاسيما وقد يحتمل
 بعض الفسقة بنسبة هذا المعتقد إلى معروف بدقائق العلوم كأرسطو طاليس
 وأفلاطون أو إلى فرقة كالفلاسفة ، ويستدرج السامع بأن معرفتك
 لا تزيد على معرفتهم ، وقد بحثوا زمانا وما تحصلوا على طائل ولا يشعر
 ذلك المسكين بتليسه فيصدقه لموافقته طبعه ولا يطالبه بالبرهان فينقل
 المذهب عن نقله ، ولو أخبره بأثر يتعلق به خسران درهم لكان
 لا يصدقه إلا يبرهان ولو قال إن أباك أقر لفلان بعشرة الدراهم التى
 خلفها لك ومعه به سجل فيه خط الشهود لقال ما الحجة فيه وأين الشاهد
 الحى الذى يشهد به ، وأى خبر فى السجل المكتوب وفى نقل الخطوط ،
 ثم يصدقه فى نقل مذهب من سماه من غير شاهدين يشهدان على سماعه ،
 ومن غير عرض خط ذلك المذكور ، ومن غير عرض تصنيف من
 تصانيفه ولو بخط غيره ثم لو سمع ذلك المذكور بأذنه يصرح بذلك
 لكان ينبغي أن يتوقف فى القبول زاعما أنه لا برهان عليه وإن كان
 أخذه تقليداً ، فتقليد الأنبياء والأولياء والعلماء بل تقليد الجماهير والدهماء
 من الخلق أولى من تقليد واحد ليس معصوماً من الخطأ فأنتم الآن
 أيها المسترشد بعد أن عرفت هذه المعتقدات لا يخلو حالكم فى اعتقاد
 الفرقة الضالة عن أربعة أقسام ، إما أن تكون قاطعا بطلانه أو ظاناً

لبطلانه أو ظانا لصحته ظنا غالباً ومجوزاً لبطلانه بطريق الإمكان البعيد أو قاطعاً بصحته وكيف ما كنت فعقلك يوجب عليك الاشتغال بالعلم والعمل والإعراض عن ملاذ الدنيا إن سلم عليك عقلك وصحت خيرتك - وذلك لا يخفى إن كنت قاطعاً ببطلانه وإن كنت تظن ببطلانه ظناً غالباً تقاضاك عقلك التثمير في طلبه كما يتقاضى العقل تحشم المصاعب في ركوب البحر لطلب الریح ، وفي تعلم العلم في أول الشباب لطلب الرئاسة عند من يطلبها ، وفي نيل الوزارة أو باب من أبواب الكرامة بمقاساة مقدماتها ، وعواقب تلك الأمور مظنونة وليست مقطوعاً بها بل إذا غلب على ظن الحريص على الدنيا أن الكيمياء له وجود ويحتمل عنده عدمها وعلم أن تعب شهر يوضه إليها إن كان لها وجود ثم ينعم بها بقية عمره الذي يمكن أن يكون أقل من شهر وأن يكون كثيراً تقاضاه عقله أن يحتمل التعب في ذلك الشهر ويستحقره وإن كان معلوماً عاجلاً بالإضافة إلى ما يظنه وإن كان آجلاً ولم يكن مقطوعاً به ، وإن كنت تظن صحته ظناً غالباً ولكن بقي في نفسك تجويز صدق الأنبياء والأولياء وجماهير العلماء ولو على بعد ، فعقلك أيضاً يتقاضاك سلوك طريق الأمن واجتناب مثل هذا الخطر الهائل ، فإنك لو كنت في جوار ملك وأمكنك أن تتعاطى في واحد من محاربه مثلاً عملاً من الأعمال تظن ظناً غالباً أنه يقع منه موقع الرضى فيعطيك عليه خلعة وديناراً ويحتمل احتمالاً على خلاف الظن الغالب أنه يقع منه موقع السخط فينسكل بك ويفضحك ويديم عقوبتك طول عمرك ، أشار عليك عقلك

٢ - میزان

بأن الصواب أن لا تقتحم هذا الخطر فإنك إن فعلت وأصبت فزيت
دينار لا يطول بقاءه معك وإن أخطأت فنكاله عظيم يبقى معك طول
عمرِكَ فليس تنى ثمرة صوابه بغائلة خطئه ، ولذلك إذا وجدت طعاماً
وأخبرك جماعة بأنه مسموم أو شخص واحد حاله دون حال نبي
واحد فضلاً عن أن يقدر على التأييد بالمعجزة وغلب على ظنك كذبه كما
غلب على ظنك الآن كذب الأنبياء كلهم ولكن جوزت مع ذلك صدقه
وعذبت أنه ليس في أكله إلا التلذذ بطعمه وحلاوته وقت الذوق وإن
كان مسموماً ففيه الهلاك ، فعقلك أيضاً يشير عليك باجتنب الخطر
إن كنت من زمرة العقلاء ، ولهذا قال على رضى الله تعالى عنه لمن كان
يشاغبه وبماريه في أمر الآخرة إن كان الأمر على ما زعمت تخلصنا جميعاً ؛
وإن كان الأمر كما قلت فقد هلكت ونجوت ، ولا ينبغي أن تظن أن
هذا تشكيك منه في اليوم الآخر ولكنه زجر على حد جهل المخاطب
القاصر عن معرفة ذلك بطريق البرهان وهو الذى جرأنا على سلوك
هذا المنهاج ليسهل تأمله على أهل البطالة والتقصير فى الطاعة لله تعالى ،
وقد تبين على القطع أن العظيم المائل إن لم يكن معلوماً فبالاحتمال يتقدم
على اليقين المستحقر لأن كون الشيء مستحقراً أو عظيماً بالإضافة
فلتنظر إلى منتهى الضرر وما يصفون من الدنيا للترفين وتسير إلى ما اعتقده
الفرق الثلاث من كمال السعادة الآخروية ودوامها وتعرف بالبدية
استحقار ما ترك من الدنيا فى عظيم ما يعتاض عنها بالإضافة إليها ،
وإن كنت فى الحالة الرابعة وهى اعتقاد صحة مذهب الفرق الرابعة
فتخاطبك على حد جهلك وقصورك بوجهين :

أحدهما : إنك لم تعتقد هذا المعتقد ببرهان حقيق ضروري
لا يمكن الغلط فيه حتى يقال تنبأت لنوع من الدليل غفل عنه الأنبياء
والأولياء والحكماء وكافة العقلاء ، فإن الغلط إذا تطرق لمؤلاء مع
كثرتهم وغزارة علومهم وطول نظرهم وكثرة معجزات أنبيائهم فبماذا
تأمن الغلط في اعتقادك وما الذي عصمك ، وأقل درجاتك أن يجوز
الغلط على نفسك ، وإن احتمل عندك صدق الجماهير وغلطك التحقت
بالحالة الثالثة ، وإن لم تتسع نفسك لهذا التجويز حتى زعمت أنك عرفت
بطلان اعتقاد الجماهير واستحالة كون النفس جوهرأ باقياً بعد الموت
أو معاداً بطريق البعث والنشور كما عرفت أن الاثنين أكثر من الواحد
وأن السواد والبياض لا يجتمعان ، فهذا الآن من سوء المزاج وركاكة
العقل ويبعد مثل هذا الأحق عن قبول العلاج ولمثل هذا قال الله تعالى
فيهم (أولئك كالأنعام بل هم أضل) .

الوجه الثاني : إن هذه الفرقة وإن أنكروا السعادة الآخروية
فلم ينكروا السعادة الدنيوية ، وأعلى السعادات الدنيوية العزة والكرامة
والمسكنة والقدرة والسلامة من الغموم والهموم ودوام الراحة
والسرور ، وهذا أيضا لا يفوز به الإنسان إلا بالعلم والعمل . أما العلم
فليس يخفى دوام العز به إذ لا يقبل العزل والإبطال بعزل الولاية
وإبطالهم ، ولا يخفى لذة العالم في علمه وفيما ينكشف له في كل لحظة من
مشكلات الأمور لاسيما إذا كان في ملكوت السموات والأرض
والأمور الإلهية وهذا لا يعرفه من لم يثق لذة انكشاف المشكلات ،

ثم إنها لذة لا نهاية لها لأن العلوم لا نهاية لها ولا مزاومة فيها لأن المعلومات تنسج للطلاب. وإن كثروا بل استثناس العالم يزيد بكثرة شركائه إذا كان يقصد ذات العلم لا حطام الدنيا ورأسيتها، فإن الدنيا هي التي تضيق بالمزاومة بل يزداد سعة بكثرة الطلاب، ثم مع إنها أوفى اللذات عند من أنس بها فهي أدومها إذ المنعم بها عليه هو الله وملائكته واسكن عند اكبابه على الطالب وتجرده له — ولذلك لا ترى جماعة من الرؤساء والولاة إلا وهم في خوف العزل يتشوقون أن يكون عزهم كعز العلماء، وأما العمل فلسنا نقي به إلا رياضة الشهوات النفسانية وحبط الغضب وكسر هذه الصفات لتصير مذعنة للعقل غير مستولية عليه ومستسخرة له في ترتيب الحيل الموصلة إلى قضاء الأوطار، فإن من قهر شهواته فهو الحر على التحقيق بل هو الملك — ولذلك قال بعض الزهاد لبعض الملوك ملكي أعظم من ملكك، فقال كيف قال (من أنت عبده عبدي) وأراد به أنه عبد شهواته، وشهواته صارت مقهورة له فعبد الشهوات العاجز عن كسرهما وقهرها رقيق وأسير بالطبع لا يزال في عناء دائم وتعب متواتر أن قضى وطره يوماً عجز عنه أياماً، ثم لا يخلو في قضائه عن أخطار وعلايق ومشاق يضطر إلى تفليدها، فتقليل الشهوات تقليل لأسباب الغموم ولا سبيل إلى إمامتها إلا بالرياضة والمجاهدة وهو المراد بالعمل فإذا العالم العامل أحسن الناس حالاً عند من رأى السعادة صورة على الدنيا، فإن الدنيا ليست تصفو لأحد وليس يفي جدواها بمشاقها، فالمتع في أتباع الشهوات

والمعرض عن النظر في المعقولات شقي في الدنيا باتفاق ، وشقي في الآخرة عند الفرق الثلاث إلا عند شرذمة من الحق لا يوبه لهم ولا يعابهم ولا يعدون في جملة العقلاء رأساً ، فقد تبين أن الاستعداد للآخرة بالعلم والعمل ضرورى في العقل ، وأن المتعصر فيه جاهل فإن قلت فما بال أكثر الناس مقصرين فيه وهم مؤمنون بالآخرة .

(فاعلم) أن سبب ذلك الغفلة عن التفكير في هذه الأمور التي ذكرناها فإن تلك الغفلة مطردة عليهم مستغرقة لأوقاتهم لا ينتبهون عنها ما دامت الشهوات متوالية وهي كذلك وإنما المنبه عليها واعظ زكي السيرة ، وقد خلت البلاد عنه وإن فرض على ندور لم يلتفت إليه وإن التفت إليه ووقع الإحساس به في الحال وحسن العزم على التجرد للطاعة في الاستقبال هجمت عقب ذلك شهوة من الشهوات وأزالت أثر التنبيه وأعدت حجاب الغفلة وعاد العاقل لما نهى عنه ولا يزال هكذا ، شأن كل واحد إلى الموت ، وعند ذلك لا يبقى له إلا التحسر بعد الفوت ، ولا يبقى ذلك عنه شيئاً ، فنعوذ بالله من الغفلة فإنها منشأ كل شقاوة .

(بيان أن طريق السعادة العلم والعمل)

فإن قلت قد اتضح لى أن سلوك سبيل السعادة حزم العقلاء ، والتهاون بها غفلة الجهال ولكن كيف يسلك الطريق من لا يعرفه ، فبماذا أعلم بأن العلم والعمل هو الطريق حتى أشتغل به فلك في معرفته طريقان (أحدهما) جهلى يناسب المنهاج السابق وهو أن تلتفت إلى

ما اتفق عليه آراء الفرق الثلاث وقد أجمعوا على أن الفوز والنجاة لا تحصل إلا بالعلم والعمل جميعا وإن اتفقوا على أن العلم أشرف من العمل ، وكان العمل متمم له وسائق بالعلم إلى أن يقع موقعه ولاجله قال الله تعالى (إليه يصعد الحكم الطيب والعمل الصالح يرفعه) والكلم الطيب يرجع إلى العلم عند البحث فهو الذي يصعد ويقع الموقع ، والعمل كالخادم له يرفعه ويحمله ، وهذا تنبيه على علو رتبة العلم ، ومذهب الفرقة الأولى وهم المنتسكون بالمفهوم الأول للجواهر من ظواهر الشرع غير خاف ربطه النجاة بالعلم والعمل وبيانه لا يمكن أن يحصى ، والصوفية والفلاسفة الذين آمنوا بالله واليوم الآخر على الجملة وإن اختلفوا في الكيفية كلهم متفقون على أن السعادة في العلم والعبادة. وإنما نظرم في تفصيل العلم والعمل والتوقف مع هذا الاتفاق حق ، فن استوائ عليه علة واتفق كتب الأطباء وأقوالهم مع اختلاف أصنافهم على أن النافع لهذه العلة المبردات فتوقف المريض فيه سفة في عقله بل يقتضى العقل المبادرة إليه ، نعم ربما يكون له طريق بعد ذلك إلى أن يتحقق ذلك لا عن تقليد للجواهر بل عن تحقيق لحقيقة العلة ووجه مناسبة المبردات لإزالتها فيتمض بصيرا إذا نظر واستقل وترقى عن حضيض التقليد والاتباع إلى ذروة الاستبصار — فكذلك قد ادعى الصوفية و فرق سواهم أنه يمكن الوصول إلى درك ذلك بالبصيرة والتحقيق وذلك أن تعرف حقيقة الموت وأنه يرجع إلى خروج الآلة عن الصلاح للاستعمال لا إلى انعدام المستعمل (ثم تعلم) أن سعادة

كل شيء ولذته وراحته في وصوله إلى كماله الخاص به (ثم تعلم) أن
الكمال الخاص بالإنسان هو إدراك حقيقة العقليات على ما هي عليه
دون المتوهمات والحسيات التي يشاركه الحيوانات فيها (ثم تعلم) أن
النفس بالذات متعطشة إليه ، وبالفطرة مستعدة له ، وإنما يصرفها عنه
اشتغالها بشهوات البدن وعوارضه مهما استولت عليه ومهما كسرت
الشهوة وقهرها وخلص العقل عن رقها واستعبادها إياه ، وأكب
بالتفكر والنظر على مطالعة ملكوت السموات والأرض بل على
مطالعة نفسه وما خلق فيها من العجائب فقد وصل إلى كماله الخاص ،
وقد سعد في الدنيا إذ لا معنى للسعادة إلا نيل النفس كمالها الممكن لها
وإن كانت درجات الكمال لا تنحصر ولكن لا يشعر بتلك اللذة مادام
في هذا العالم ممنوعاً بالحس والتخيل وعوارض النفس كالذي عرّض
للمطعم الألد وفي ذوقه خدرٌ فيزول فيشعر باللذة المفرطة ، فالموت
مثل زوال الخدر فقد سمعتُ مقدّماً من متبوعي الصوفية يصرح بأن
السالك إلى الله تعالى يرى الجنة وهو في الدنيا والفردوس الأعلى
معه في قلبه إن أمكنه الوصول إليه ، وإنما الوصول إليه بالتجرد عن
علائق الدنيا والاكباب بجملة همته على التفكير في الأمور الإلهية حتى
ينكشف له بالإلهام الإلهي جلها — وذلك عند تصفية نفسه عن هذه
الكدورات ، والوصول إلى ذلك هو السعادة والعمل هو الممين على
الوصول إليه ، فهؤلاء فرقة ادعوا المعرفة بمناسبة العلم والعمل
للسعادة — فهذا هو المنهج الثاني في الوصول إلى اليقين ، فما قاله سيدي

وهو يزعمهم لا يعرف إلا بالمجاهدة والريضة كما قال الله تعالى (والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا) فعليك بالمجاهدة والتجرد للطلب ، وربما ينكشف لك حقيقة الحال بالنفي أو الإثبات ويكفيك في الشروع في العلم والعمل اتفاق الثلاث عليه إذ لم يكن غرضك من السؤال الجدل بل كان غرضك طلب الفوز كالمرضى الذى يطلب الشفاء دون الجدل إذ بغيته اتفاق أصناف الأطباء فيه .

(بيان تزكية النفس وقواها أخلاقها)

(على سبيل المثال والاجمال)

فإن قلت قد اتضح لى أن الاشتغال بالعلم والعمل واجب ولكن العلوم كثيرة وكذلك الأعمال فهى مختلفة بالنوع ثم المقدار ، وليس يمكن العلم بأن العلة يلائمها المبردات ما لم يعلم نوع المبرد وقدره ووقت استعماله فى الموالات أو التفريق إلى غير ذلك مما يتطرق إلى تفاصيل اضطرارية فلا بد من بيان النوع وبيان الكمية فى الاشتغال به .

(فاعلم) أن الناس فيما سألتهم فريقان ، قانع بالتقليد وهو مستغن عن البحث ولكن ينهج السبيل الذى رسمه له مقلده ، وفريق آخر لا يقلدون تقليد المريض للطبيب بل يتشوقون إلى أن ينالوا رتبة الأطباء ، والخطب فى هذا عظيم والمدى طويل وشروط هذا الأمر لا تظهر فى الأعصار إلا الواحد فرد شاذ ، ولكننا ننبئك بما يريك عن حضيض التقليد ويهديك إلى سواء الطريق ، فإن ساعدك التوفيق

وانبعت من نفسك داعية الاستنعام توصلت إليه بالمجاهدة ولا يمكنك معرفة ما تطلبه إلا بأن تعرف أولاً نفسك وقواها وخواصها فكيف يشتغل بمخالطة زيد من لا يعرف زيدا والمجاهدة معالجة للنفس بتزكيتها لتفضي إلى الفلاح كما قال الله تعالى (قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها) ومن لم يعرف الثوب لا يتصور منه إزالة وسخه ، ولما كان ملاك الأمر معرفة النفس عظم الله أمره ونسبه إلى نفسه تخصيصاً وإكراماً فقال تعالى (إني خالق بشر من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي) فبه على أن الإنسان مخلوق من جسم مدرك بالبصر ونفس مدركة بالعقل والبصيرة لا بالحواس وأضاف جسده إلى الطين وروحه إلى نفسه وأراد بالروح مانعنه بالنفس منها لأرباب البصائر أن النفس الإنسانية من الأمور الإلهية وأنها أجل وأرفع من الأجسام الخسيسة الأرضية ولذلك قال تعالى (ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي) وقيل كان في كتب الله المنزلة أعرف نفسك يا إنسان تعرف ربك ، وقال عليه السلام (أعرفكم بنفسي أعرفكم بربه) وقال تعالى (ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم) تنبيها على تلازم الأمرين وأن نسيان أحدهما مع نسيان الآخر ولذلك قال تعالى (سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم) وقال تعالى (وفي أنفسكم أفلا تبصرون) وما أراد به ظاهر الجسد فإن ذلك يبصره البهائم فضلاً عن الناس وعلى الجملة من جهل نفسه فهو بغيره أجهل ومن رحمة الله على عباده أن جمع في شخص الإنسان على صغر حجمه من

العجائب ما يكاد بوصفه يوازي عجائب كل العالم حتى كأنه نسخة
 مختصرة من هيئة العالم ليتوصل الإنسان بالتفكر فيها إلى العلم بالله
 عز وجل فإن قلت فصف لي من أمر النفس جملة مشوقة إلى التفصيل إن
 لم تقدر على استقصاء القول فيه حذرا من التطويل (فاعلم) أن للنفس
 الحيوانية بالجملة قوتين إحداها محركة والأخرى مدركة والحركة قسمان
 بائنة ومباشرة للحركة فالمباشرة للحركة هي القوة التي تنبث في
 الأعصاب والعضلات ومن شأنها أن تشنج العضلات فتجذب الأوتار
 والرباطات المتصلة بالأعصاب إلى نحو جهة المبدأ أو ترخيها فتصير
 الأعصاب والرباطات إلى خلاف جهة المبدأ وهذه خادمة للحركة
 البائنة ، والمراد بالبائنة القوة النزوعية الشوقية التي تبعث على الحركة
 منها حصل في الخيال صورة شيء مطلوب أو مهروب عنه فتحمل القوة
 المباشرة للحركة على التحريك ولهذا البائنة شعبتان شعبة تسمى شهوانية
 وهي تبعث على تحريك يقرب من الأشياء التي يعتقد أنها صاحبها ضرورة
 أو نافعة طلبا للذة والأخرى تسمى غضبية وهي قوة تبعث على تحريك
 يدفع به الشيء الذي يعتقد فيه أنه ضار أو مفسد طلبا للغلبة (وأما
 المدركة) فقسمان ظاهرة وباطنة أما الظاهرة فهي الحواس الخمس واسنانا
 نخوض في تحقيقها وإن كان القول في معرفة حقائقها طويلا جداً ولكن
 غرضنا ذكر الجملة ، وأما الباطنة فخمسة . الأولى : الخيالية وهي التي تبقى
 فيها صور الأشياء المحسوسة بعد غيبتها فإن صورة المرئي يبقى في الخيال
 بعد تغميض العين فتلك القوة التي فيها انطبعت صورة المرئي تسمى

خيالا وتسمى حسا مشتركا إذ يبقى فيه أثر مدركات الحواس الخمس كلها. الثانية : الحافظة لذلك فإن ما يمسك الشخص به صورة الشيء غير ما يقبله به والشمع يمسك النقش بيدوسته ويقبله برطوبته والماء يقبله ولا يمسكه وهذه القوى أعنى القابلة لمدرجات الحواس الخمس والحافظة لها في التجويف الأول من مقدم الدماغ فهو مسكنها وبحلول آفة فيه تختل هذه القوة وعرف ذلك بعلم الطب . الثالثة : القوة الوهمية وهي قوة مترتبة في نهاية التجويف الأوسط من الدماغ يدرك معاني غير محسوسة من المحسوسات الجزئية كالقوة الحاكمة في الشاة بأن الذئب مهروب عنه وأن الولد معطوف عليه . الرابعة : الحافظة لهذه المعاني التي ليست محسوسة كما كانت الثانية حافظة الصورة فهي حافظة للمعاني وتسمى ذاكرة ومسكنها التجويف المؤخر من الدماغ ولقد بقي الأوسط وهو مسكن القوة المفكرة وهي مرتبة بين خزانة الصور وخزانة المعاني وشأنها أن تتركب بعض ما في الخيال مع بعض وتفصل بعضها عن بعض بحسب الاختيار والمادة جارية بذكر هذا في القوى المدركة والأولى أن يذكر في جملة القوى المحركة إذ ليس لها إدراك شيء إلا بنوع حركة بتفصيل مركب وتركيب مفصل مما هو حاصل في الخيال ولا يقدر على وضع شيء مستجد ليس هو موجوداً في الخيال بحال إلا بمجرد التفصيل والتركيب ، وهذه القوى التي ذكرناها يشارك فيها الحيوانات الإنسان إلا المفكرة فإن في الحيوانات شيئا يقاربه يسمى المتخيلة ولا تنتهي قوته إلى حد قوة المتفكرة في الإنسان (وأما النفس الإنسانية) من حيث هي إنسانية فيقسم قواها إلى قوة غالبة وقوة عاملة وقد تسمى

كل واحدة منهما عقلا ولكن على سبيل الاسم المشترك إذ العاملة سميت عقلا لكونها خادمة للعالمة مؤتمرة لها فيما ترسم فأما العاملة فهي قوة ومعنى للنفس هو مبدأ حركة بدن الإنسان إلى الأفعال المعينة الجزئية المختصة بالفكر والروية على ما تقتضيه القوة العاملة النظرية التي سنذكرها وينبغي أن يكون سائر قوى البدن مقموعة مغلوبة دون هذه القوة العملية بحيث لا تتفعل هذه القوة عنها وتلك القوى كلها تسكن وتتحرك بحسب تأديب هذه القوة وإشارتها فإن صارت مقهورة حدثت فيها هيئات انقيادية للشهوات تسمى تلك الهيئات أخلاقا رديئة وإن كانت متسلطة حصلت لها هيئة استيلائية تسمى فضيلة وخلقا حسنا ولا يبعد أن يجعل الخلق اسما لما يحصل في سائر الشهوات والقوى من الانقياد والتأديب أو هذه القوة من الاستيلاء والتأديب وبالجملة لا يبعد أن يكون الخلق واحدا وله نسبتان إذ هيئة الاستيلاء من هذه القوة يلزمها هيئة الانقياد من سائر القوى وهو المراد بالخلق المحمود ، وبالجملة فالنفس أعز من أن يدرك بالحواس الخمس بل تدرك بالعقل أو يستدل عليها بآثارها وأفعالها ولها نسبتان نسبة إلى الجنبية التي تحتها ونسبة إلى الجنبية التي فوقها ولها بحسب كل جنبية قوة بها ينتظم العلاقة بينها وبين تلك الجنبية فهذه القوة العملية هي القوة التي لها بالقياس إلى الجنبية التي دونها وهي البدن وتديره وسياسته وأما القوة العاملة النظرية التي سنذكرها فهي لها بالقياس إلى الجنبية التي فوقها لتفعل وتستفيد منها أعني بالجنبية للملائكة الموكلة بالنفوس الإنسانية لإفاضة العلوم عليها فإن العلوم إنما تحصل فيها من

الله تعالى بواسطة قال الله تعالى (وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا) فكان للنفس منها وجهين وجه إلى البدن ويجب أن يكون هذا الوجه مستوليا غير قابل البتة ولا منفعل عن عوارض البدن وشهواته ووجه إلى الجنبه الشريفة العالية ويجب أن يكون هذا الوجه دائم القبول عما هنالك مستعدا للتأثير فإنها مبسط أسباب سعادته وهذه القوة النظرية العالمة هي التي من شأنها أن تتلقى المغاني الكلية المجردة عن العوارض التي تجعلها محسوسة جزئية كما ذكرنا معنى السكلي في كتاب مقياس العلم ثم هذه القوة بالنسبة إلى العلوم التي تحصل فيها على ثلاث مراتب .

(أولاهها) كنسبة حال الطفل إلى الكتابة فإن الطفل فيه قوة الكتابة ولكن قوة بعيدة من العقل فكذا قوة العلم له .

(المرتبة الثانية) أن يحصل فيها جملة من المعقولات الأولية الضرورية كحال الصبي المميز المراقق للبلوغ ويكون نحو هذه القوة للصبي بالإضافة إلى الكتابة بعد أن عرف الدواة والقلم والحروف المفردة دون المركبة فإنه لم يكن كذلك في المهد إذ ليس فيه على الكتابة إلا قوة مطلقة بعيدة من الفعل .

(المرتبة الثالثة) أن تحصل المعقولات الكسبية كلها بالفعل تكون كالخزونة عنده فإذا شاء رجع إليها ومهما رجع تمكن منها وحاله في العلوم حال الكاتب الحاذق الصانع الغافل عن الكتابة فإنه مستعد لها بالقوة القريبة استعدادا في غاية الكمال وهذه نهاية الدرجة الإنسانية . لكن في هذه الرتبة درجات لا تحصى تختلف بكثرة المعلومات

وبقلتها وبشرف المعلومات وخستها وبطريق تحصيلها وأنها تحصل
 بالإلهام الإلهي وتعلم واكتساب وأنه سريع الحصول أو بطيء الحصول
 وفي هذا العلم تتباين منازل العلماء والحكماء والأولياء والأنبياء وبحسب
 التفاوت فيه تفاوت مناصبهم ودرجات الرقي فيه غير محدودة
 ولا محصورة وأقصى الرتب درجة النبي الذي ينكشف له كل الحقائق
 أو أكثرها من غير اكتساب وتكلف بل بكشف إلهي في أسرع وقت
 وهذه هي السعادة التي تحصل للإنسان فتقربه إلى الله تعالى تقريباً
 لا بالمكان والمسافة ولكن بالمعنى والحقيقة والأدب يقتضى قبض عنان
 البيان في هذا المقام فقد انتهى الأمر بطائفة إلى أن ادعوا اتحاد وراء
 القرب فقال بعضهم سبحانه ما أعظم شأنى وقال آخر أنا الحق وعبر
 آخر بالحلول وعبر النصارى باتحاد اللاهوت والناسوت حتى قالوا
 فى عيسى صلوات الله عليه أنه نصف الله تعالى الله عن قول الظالمين
 علواً كبيراً وبالجملة فنازل الساترين إلى الله تعالى لا تنحصر وإنما يعرف
 كل سالك المنزل الذى قد بلغه فى سلوكه فيعرف ما خلفه من المنازل
 فأما ما بين يديه فلا يحيط بحقيقته إلا بطريق الجملة والإيمان بالغيب
 فلا يعرف حقيقة النبوة إلا النبي وكما لا يعرف الجنين حال الطفل
 ولا الطفل حال المميز وما انفتح له من العلوم الضرورية ولا المميز
 حال العاقل وما اكتسبه من العلوم النظرية فلا يعرف عاقل ما انفتح
 لأولياء الله وأنبيائه من مزايا لطفه ورحمته و (ما يفتح الله للناس
 من رحمة فلا ممسك لها) فهذه الرحمة مبذولة بحكم الجود الإلهي غير

مضنون بها على أحد ولكن لابد من الاستعداد للقبول بتزكية النفس وتطهيرها عن الخبث والكدورة وكما أن الصورة المتلونة ليس فيها منع من أن تطيع في الحديد الخبيث إلا الحجاب من جهة الحديد في صدته وخبثه وافتقاره إلى صيقل يحلوه ويزيل خبثه ويجليه فهكذا ينبغي أن تعتقد أن الحجاب من جانبك لا من جانب الرحمة الإلهية ولذلك قال عليه السلام (إن لربكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها) ولذلك عبر عن غاية الجود والبذل من ذلك الجانب بأدل العبارات على الشوق والرغبة فقال (ينزل الله كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: هل من داع فأستجيب له هل من مسترحم فأرحمه) وقال (طال شوق الأبرار إلى لقاءي وأنا إلى لقاءهم أشد شوقا) وقال (من تقرب إلى شبرا تقربت إليه ذراعا ومن أتاني يمشي أتيته هرولة) وعليك أن تستقرئ من القرآن والأخبار ما ينظر ذلك^(١) فإنه خارج عن الحصر والإحصاء.

(بيان ارتباط قوى النفس بعضها ببعض)

أعلم أن هذه القوى متفاوتة الرتب فإن بعضها أريدت لنفسها وبعضها أريدت لغيرها وبعضها خادمة وبعضها مخدومة والرئيس المطلق منها هي التي تراد لنفسها وتراد غيرها لها وليس ذلك إلا الرتبة الأخيرة

(١) فمن الأخبار (لا يزال عبدى يتقرب إلى بالنوافل حتى أحبه الحديث) ومنها لولا أن الشياطين تحوم حول قلوب بني آدم لظفروا إلى ملكوت السموات والأرض.

وفيهما تتفاوت رتب الأولياء والأنبياء فإن الإنسان لم يخلق إلا لما هو من خاصيته وما عدا القوى المخصوصة بالنفس الإنسانية يشاركها فيها الحيوانات فإن الإنسان خلق على رتبة بين البهيمة والملك وفيه جملة من القوى والصفات فهو من حيث يتغذى وينسل فنبات ومن حيث يحس ويتحرك فحيوان ومن حيث صورته وقامته فكما لصورة المنقوشة على حائط وإنما خاصته التي لأجلها خلق قوة العقل ودرك حقائق الأشياء فمن استعمل جميع قواه على وجه التوصل بها إلى العلم والعمل فقد تشبه بالملائكة فحقيق بأن يلحق بهم وجدير بأن يسمى ملكاً وربانياً كما قال (إن هذا إلاملك كريم) ومن صرف همهته إلى اتباع اللذات البدنية يأكل كما يأكل الأنعام فقد نزل إلى أفق البهائم فيصير إما غمراً كثوراً وإما شرها كخنزير وإما صرعة ككلب وإما حقوداً كجمل أو متكبراً كنمر أو ذاروغان كثعلب أو يجمع ذلك كله كشيطان مريد ، وبالجمل من تصفح القوى التي ذكرناها عرف أن مقتضيات العقل من أرفعها وأعلاها فينظر بعين التعجب كيف يخدم بعضها لبعض خدمة ضرورية عليها فطرت ولا تستطيع مخالفة أمر الله تعالى فيها فإن العقل هو الرئيس المخدم ويخدمه وزيره وهو أقرب الأشياء إليه وهو العقل العملي لأجل تدبير البدن والبدن آلة النفس ومركبها يقتضيه بواسطة الحواس مبادئ العلوم التي تستنبط منها حقائق الأمور ثم العقل العملي يخدمه الوهم والوهم يخدمه قوتان قوة بعده وقوة قبله ، فالقوة التي بعده هي القوة الحافظة لما أدركه وأداه إليه والقوة التي قبله هي جميع القوى الحيوانية على الترتيب الذي سنذكره ومن جعلتها

المتخيلة أعنى المفكرة ، ويخدمها قوتان مختلفتا المأخذ فالقوة الرغبة الشوقية تخدمها بالانبعاث لأن انبعاثها إلى الحركة (١) بالتخيل والفكر والقوة الحافظة للصور التي في الحس المشترك تخدمها بقبول التركيب والتفصيل فيما فيها من الصور ثم هذان رئيسان لطائفتين ، أما الحافظة للصور فيخدمها المشترك برفع الصور إليها حتى تحفظ . وأما القوة النزوعية فتخدمها الشهوة والغضب ، والشهوة والغضب تخدمهما القوة المحركة للعضل وعندها تنتهى القوى الحيوانية والقوى الحيوانية بالجملة يخدمها النباتية والنباتية ثلاث المولدة والمريية والغاذية ورأسها المولدة وتخدمها المريية والغاذية تخدمها ثم يخدم هذه قوى أربع وهى الجاذبة والماسكة والمهاضمة والدافعة إذ لا بد في النبات من قوة جاذبة للغذاء إليه ثم ماسكة ثم مهاضمة تهضم ما أمسكته الماسكة ثم دافعة تدفع فضله والدافعة هى الخادمة التى لا خادم لها وكأنها كالكناس فى نظام أمر البلد ثم الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة تخدم القوى المهاضمة والجاذبة والماسكة والدافعة وهذه آخر درجات القوى فى الأجسام وقد ضرب للقوى المذكورة مثال يقربها إلى أفهام العوام قليل القوة المفكرة مسكنها وسط الدماغ بمنزلة الملك يسكن وسط المملكة ، والخيالية مسكنها مقدم الدماغ جارية مجرى صاحب بريد له إذ يجتمع الأخبار عنده

(١) هكذا بالأصل ولعل الأصح لأن انبعاثها إلى التحريك فإن الشوقية تبث على التحريك لأنها تتصف بمباشرة الحركة الجسمية فتدبر انتهى مصححه

والحافضة التي مسكنها مؤخر الدماغ جارية مجرى خادمه ، والقوة الناطقة جارية مجرى ترجمانه ، والعاملة جارية مجرى كاتبه ، والحواس جارية مجرى الجواسيس وأصحاب الأخبار الصادقة اللهجة فيما يرفعونه من الأخبار فيلتقط كل واحد الخبر من الصقع الذي وكل به إذ البصر موكل بعالم الألوان والسمع بالأصوات وهكذا الجميع ، يرفعون هذه الأخبار إلى صاحب البريد وصاحب البريد يسقط ما يراه حشواً ويرفع الباقي صافياً إلى حضرة الملك فيميزه ويعرف منافعه ومضاره ويسلحه لخادمه إلى وقت الحاجة فحينئذ يتقدم بإخراجه . وكما أن الأعمال التي يتولاها الملك بنفسه أشرف مما يستعمل فيه غيره - فكذلك ما يتولاه النفس التي هي الملك بالحقيقة بواسطة المفكرة من الروية والاعتبار والقياس والفراصة واستنباط المجهول أشرف مما تستعمل فيه الخدم ، وهذا المثال قريب مما روى أن كعب الأجار قال دخلت على عائشة فقالت الإنسان عيناه مهاده وأذناه قمع ولسانه ترجمان ويده جناحان ورجلاه بريدان والقلب ملك فإذا طاب طاب جنوده ^(١) فقالت : هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فمذه جمل من أحوال النفس تلونهاها عليك على سبيل الاقتصار وأنها بعض عجائب النفس ، ولو نظرت في تشريح الأعضاء وفحصت عن عدد العروق والأعصاب والعصل والعظام والشرابين والأوردة ثم إلى الأعضاء الآلية التي أعدت للنفس ولجذب الطعام ثم لهضمه ثم لدفعه وإلى الآلات التي خلقت للتناسل ، ورأيت العجائب في خدمة بعضها بعضاً بالضرورة ، ثم بعد

(١) هكذا بالأصل ولعل الأصح ثم قالت .

فراخك من تشريح الأجسام نظرت في تفصيل قوى تلك الأجسام واستقصيته بمعرفة حقائق العلوم الطبيعية لقضيت منها آخر العجب ، فنعسا لمن كفر بالله وغفل عن قوله (وفي الأرض آيات للموقنين ، وفي أنفسكم أفلا تبصرون) بل في كل شيء دليل على أنه واحد ، ومن لم يؤمن بالله على الجملة فليس من العقلاء ^(١) وهو أخس من أن يخاطب بمثل هذه الكلمات ، وإنما كلامنا مع من صدق بالجملة فندعوه إلى البحث عن صنع الله ليزداد بسببه يقينه وإيمانه ويتفاهم به تعظيمه وإجلاله ، فكل ما لا يدرك بالحواس وإنما يدرك بالعقل بواسطة آثاره فسييل استقصاء معرفته استقصاء النظر في آثاره بل نضرب مثالا يقرب من فهم الخلق كافة ، فما من حفيظة إلا وقد اعتقد في المذكورين من العلماء مثل أبي حنيفة والشافعي وغيرهما رتبة تتقاضاه التعظيم - وهذا يشترك فيه الخلق ولكن ليس من يتصفح تصنيف مصنف فيرى فيه عجائب صنعه وبدائع حذقه يبقى اعتقاده في التعظيم على ما كان عليه قبل معرفته بل لا يزال يطالع على صفة غريبة له في كلامه وتصنيفه أو شعره ويزداد نفسه له تعظيما وتوقيرا واعتقادا ، فمن عرف أن الله صانع العالم كن عرف أن زيدا متميز عن غيره بكونه ناظم ديوان ومصنف كتاب وأين هذا من اعتقاد من تصفح الشعر فرأى فيه عجائبه وطالع التصنيف وهو من أهل الفضل فرأى فيه غرائب ، فهذا يعتقد

(١) وهذا شبيه بما حكى عن أبي حنيفة وهو قوله لا عذر لأحد في الجهل بخالقه لما يرى من آثار قدرته .

عظمته وربته اعتقاداً راسخاً عن تحقيق وبصيرة ، والآخر يعتقد اعتقاداً بجملاً ضديفاً غير مدرك بالبصيرة والتحقيق - وهذا فرق بين رتبة العوام وذوى البصائر فى هذا الأمر الواحد والعالم بما فيه من العجائب تصديق الله وتأليفه وإبداعه واختراعه والنفس جزء من أجزاء العالم وكل جزء من أجزاء العالم مشحون بالعجائب فلا يزال الباحث عنها مستفيداً بزيادة اعتقاد وتأكيد لإيمان ولذلك حث الله (١) على التفكير فى النفس والآفاق وملكوت السموات والأرض .

(بيان نسبة العمل من العلم وإنتاجه السعادة التى اتفق

عليها المحققون من الصوفية بأجمعهم وساعدتهم من النظائر

طوائف سواهم)

إن تأثير العمل لإزالة مالا ينبغي والسعى فى العلم سعى فى تحصيل ما ينبغي وإزالة مالا ينبغي شرط لتفريغ المحل لما ينبغي والمشروط هو المقصود وهو أشرف من الشرط ، ومثاله من أراد استيلاء امرأة بها علة تمنع العلوق فعليه وظيفتان (إحداهما) إمالة العلة المفسدة للحمل الممانعة من العلوق (والأخرى) إبداع النطفة بعد إزالة العلة

(١) ومن ثم لما نزلت : إن فى خلق السموات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولى الأبصار قال عليه السلام ويل لمن لا كفا بين لحيه ولم يتفكر فيها .

المساعة ، فالأولى شرط للثانية ، والثانية هي الغاية المطلوبة ، وإذا فرضت داراً بنيت للملك رتبة تلك الدار نزول الملك فيها ، وقد اغتصبها القردة والخناير ، فجعل تلك الدار وكما لها موقوف على أمرين (أحدهما) إزعاج القردة النازلين فيها بغير حق (والآخر) نزول المستحق ، وإذا فرضنا امرأة صعدة قد ستر الحثيث صفها ومنع انطباع صورنا فيها ، فسكال المرأة أن تستعد لقبول الصور فتحكيها كما هي عليها ، وعلى مكملها وظيفتان (إحدهما) الجلاء والصقل وهي إزالة الحثيث الذي ينبغي أن لا يكون (والثانية) أن يحاذى بها نحو المطلوب حكاية صورته (١) فكذلك نفس الأدمى مستعدة لأن تبصير امرأة يحاذى بها شطر الحق في كل شيء فتستطيع به كأنها هو من وجه وإن كانت غيره من وجه آخر كما في الصورة والمرأة وكما لها في مثل هذه الدرجة وهذه الخاصة هي التي فارقت بها ما تحتها من الحيوانات إذ هذا الاستعداد مسلوب عن الحيوانات كلها سوى الأدمى بالقوة والفعل جميعاً كما انسلب عن التراب والخشب الاستعداد لحكاية الصور وأن يكون مرآة لها وهو موجود بالفعل أبداً للدلائك لا يفارقها كما أنه موجود للنساء الصافي فإنه يحكي الصورة بطبعه حكاية مخصوصة وهو موجود للأدمى بالقوة لا بالفعل ، فإن جاهد نفسه التحق بأفق الملائكة ، وإن استمر على الأسباب الموجبة لآراءكم الحثيث على مرآة النفس باتباع الشهوات

(١) قوله : حكاية نائب فاعل لاسم المفعول قبله وهو لفظ المطلوب .

اسود قلبه وتراكت ظلمته وبطل بالسكينة استعداداه والتحق بأفق البهائم
وحرّم سعادته وكاله حرماناً أبدياً لا تدارك له فإذا العمل معناه كسر
الشهوات بصرف النفس عن صوبها إلى الجنبه العاليه الإلهيه ليمحي عن
النفس الهيئات الخبيثه والعلائق الرديه التي ربطتها بالجنبه السافله حتى
إذا محقت تلك العلائق أو ضعفت حوذى بها نحو النظر في الحقائق
الإلهيه ففاضت عليه من جهة الله تعالى تلك الأمور الشريفه كما فاضت
على الأولياء والأنبياء والصدّيقين - وذلك صيد ينفق على قدر الرزق
وبأحكام الأصل فيه يزيد الاسترزاق كما يعرض من زيادة الاسترزاق
بالأسباب في اقتناص الصيد بل في اقتناص الربح والتجارة بل في
اقتناص فقه النفس ، فإن القليل بالاجتهاد قد يجاوز حد المجتهدين بمزيد
زكاه فطرى فكذا طهارة النفس عن هذه العلائق في أول الفطره في غاية
الاختلاف ، ثم الجهد أيضاً يختلف وينشأ من ذلك تفاوت لا ينحصر -
فكذا سعادة الآخرة ، فقيضان هذه الرحمة من الله عز وجل
على النفس غاية المطلوب وهو عين السعادة التي للنفس بعد
الموت ولكنها مشروطة بإزالة العلائق ومحو الصفات الرديه التي
تأكدت للنفس باتباع الشهوات ، فإذا العمل يرجع إلى مجاهدة النفس
بإزالة ما لا ينبغي ، وإذا نسب إلى اتباع الشهوات ظهرت فضيلتها ،
وإذا نسب إلى تحصيل ما ينبغي كانت رتبته منه مرتبة الشرط من
المشروط والخادم من المخدوم وما أريد لغيره بالنسبة إلى ما أريد لنفسه
وعليه به النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال (الإيمان بضع وسبعون باباً

أدناها إمطة الأذى من الطريق) والمجاهدة بالعبادات أكثر أغراضها إمطة الأذى عن الطريق ، ولقائل أن يقول المراد بالحديث التقاط الزجاج والعظم والحجارة من الشوارع وإن هذا هو السابق إلى فهم الأكثرين ، ولقائل آخر أن يقول إن الناس يتفاوتون في فهم معاني الألفاظ على حسب تفاوت رتبهم - ولذلك قال عليه السلام (نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها ثم أدأها كما سمعها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه) فلولاً أن في ألفاظه ما يسبق إلى فهم غير الفقيه خلاف ما يسبق إلى فهم الفقيه لما أكد الوصية بذلك ، ثم لست شعري إذا عينت الكثرة هل يوجد الحق في جانب الفقيه أو الأفقه أو في جانب غيرهم ، ولا شك أن هذا عزيز نادر والغالب خلافه ، فالسابق إلى فهم الجماهير يكاد الحق بجانبه وينحاز إلى ما يفهمه الفقيه والأفقه لا سيما في لفظ لا يصرح بالتخصيص فإن لفظ الأذى عام ولفظ الطريق عام . ولو أريد الخاص لذكر الزجاج أو المدر ونبه به على أمثاله - وذلك الظاهر أيضاً مندرج تحت العموم فإنه بذلك العمل أيضاً مصلح نفسه ومهذب خلقه ويميط عن النفس رذيلة الغفلة والقساوة وقلة الشفقة على ما سنده في تفصيل سوء الأخلاق وحسنها ، فقد عرفت أن سعادة النفس وكاملها أن تنتقش بمحقق الأمور الإلهية وتتحد بها حتى كأنها هي وإن ذلك لا يكون إلا بتطهير النفس عن هيئات ردية تقتضيها الشهوة والغضب ، وذلك بالمجاهدة والعمل فالعمل للطهارة والطهارة شرط ذلك الكمال ، ولذلك قال عليه السلام : بنى الدين على النظافة .

(بيان مفارقة طريق الصوفية في جانب العلم طريق غيرهم)

اعلم أن جانب العمل متفق عليه وأنه مقصود لمحو الصفات
الردية وتطهير النفس من الأخلاق السيئة ولكن جانب العلم يختلف
فيه وتباين فيه طرق الصوفية طرق النظر من أهل العلم فإن الصوفية
لم يحرصوا على تحصيل العلوم ودراستها وتحصيل ما صنفه المصنفون في
البحث عن حقائق الأمور بل قالوا الطريق تقديم المجاهدة بمحو
الصفات المذمومة وقطع العلائق كلها والإقبال بكل الهمة على الله تعالى ،
ومهما حصل ذلك فاضت عليه الرحمة وانكشف له سر الملوكوت
وظهرت له الحقائق وليس عليه إلا الاستعداد بالنصفية المجردة
وإحضار النية مع الإرادة الصادقة والتمطش التام والترصد بالانتظار
لما يفتحه الله تعالى من الرحمة إذ الأولياء والأنبياء انكشف لهم الأمور
وسعدت نفوسهم بنيل كمالها الممكن لها لا بالتعلم بل بالزهد في الدنيا
والإعراض والتبري عن علائقها والإقبال بكل الهمة على الله تعالى ،
فمن كان لله كان الله له حتى إن في الوقف الذي صدقت فيه رغبتي
لسلوك هذا الطريق شاورت متبوعاً مقدماً من الصوفية في المواظبة
على تلاوة القرآن ففهمي وقال السبيل أن تقطع علائقك من الدنيا
بالكلية بحيث لا يلتفت قلبك إلى أهل وولد ومال ووطن وعلم
وولاية بل تصير إلى حالة يستوى عندك وجودها وعدمها ، ثم تخلو
بنفسك في زاوية تقتصر من العبادة على الفرائض والرواتب وتجلس
فارغ القلب بمجموع الهم مقبلاً بذكرك على الله تعالى ، وذلك في أول

الامر بأن تواظب باللسان على ذكر الله تعالى فلا تزال تقول (الله) مع حضور القلب وإدراكه إلى أن تنتهي إلى حالة لو تركت تحريك اللسان لرأيت كأن الكلمة جارية على لسانك لكثرة اعتياده ، ثم تصير مواظبا عليه إلى أن يمحي أثر اللسان فتصادف نفسك وقلبك مواظبين على هذا الذكر من غير حركة اللسان ، ثم تواظب إلى أن لا يبقى في قلبك إلا معنى اللفظ ، ولا يخطر ببالك حروف اللفظ وهيات الكلمة بل يبقى المعنى المجرد حاضراً في قلبك على اللزوم والدوام ، ولك اختيار إلى هذا الحد فقط ، ولا اختيار بعده لك إلا في الاستدامة لدفع الوسواس الصارفة ، ثم ينقطع اختيارك فلا يبقى لك إلا الانتظار لما يظهر من فتوح ظهر مثله للأولياء وهو بعض ما يظهر للأنبياء قد يكون أمراً كالبرق الخاطف لا يثبت ثم يعود وقد يتأخر فإن عاد فقد يثبت وقد يكون مختطفاً وإن يثبت امتد ثباته وقد لا يطول وقد يتظاهر أمثاله على التلاحق وقد لا يقتصر على فن واحد ومنازل أولياء الله فيه لا تحصى لتفاوت خلقهم وأخلاقهم ، فهذا منهج الصوفية ، وقد ردوا الأمر إلى تطهير محض من جانبك وتصفية وجلاء ثم استعداد وانتظار فقط ، وأما النظائر فلم ينسكروا وجود هذا الطريق وإفضاءه إلى المقصد وهو أكبر أحوال الأولياء والأنبياء ، ولكن استوعروا هذا الطريق واستبعدوا إفضاءه إلى المقصود ، وزعموا أن نحو العلائق إلى ذلك الحد بالإجتهاد كالممتنع وإن حصل في حالة فثباته أبعد منه وأدنى وسواس وخاطر يشوش ، وفي أثناء هذه المجاهدة قد

يفسد المزاج ويختلط العقل ويمرض البدن ويفضى إلى المالبخوليا ،
 فإذا لم تكن النفس قد ارتاضت بالعلوم الحقيقية البرهانية اكتسبت
 بالخطر خيالات تظنها حقائق تنزل عليها ، فكم من صوفى بقى في
 خيال واحد عشر سنين إلى أن تخلص عنه ولو كان قد أتقن العلوم أولا
 لتخلص منه على البديهة ، فلاشتغال بتحصيل العلوم بمعرفة معيار العلم
 وتحصيل براهين العلوم المفصلة أولى فإنه يسوق إلى المقصود سبابة
 موثوقا بها كما يوثق بالاجتهاد في أن يحصل فقه النفس ، وقد كان
 عليه السلام فقيه النفس من غير اجتهاد لكن لو أراد مريد أن ينال
 رتبته بمجرد الرياضة فقد توقع توقعا بعيدا فيجب تحصيل نفس
 العلوم الحقيقية في النفس بطريق البحث والنظر على غاية الإمكان ،
 وذلك بتحصيل ما حصله الأولون أولا ، ثم لا بأس بعد ذلك
 بالانتظار لما لم ينكشف للعلماء الباحثين عن الأمور الإلهية
 فما لم ينكشف للخلق أكثر مما انكشف ، وهذا تباين الفريقين ، وقد
 خطر لي مثال لا يبعد أن يكون منها للأفهام الضعيفة المفتقرة إلى
 الأمثلة المحسوسة في درك الحقائق العقلية ومعرفا لوجه الفرق بين
 الفريقين ، فقد حكى أن أهل الصين والروم تباهاوا بحس صناعة
 النقش والتصوير بين يدي بعض الملوك ، فاستقر رأى الملك على أن
 يسلم إليهم صفة ينقش أهل الصين منها جانبا وأهل الروم جانبا ويرخى
 بينهم حجاب بحيث لا يطلع كل فريق على صاحبه ، فإذا فرغوا رفع
 الحجاب ونظر إلى الجانبين وعرف رجحان من رجح من الفريقين
 ففعل ذلك فجمع أهل الروم من الأصباغ الغريبة ما لا ينحصر ،

ودخل أهل الصين وراء الحجاب من غير صبغ وهم يحملون جانبهم ويصقلونه والناس يتعجبون من توانيهم في طلب الصبغ ، فلما فرغ أهل الروم ادعى أهل الصين إنا أيضا قد فرغنا ، فقبل لهم كيف فرغتم ولم يكن معكم صبغ ولا اشتغلتم بنقش ، فقالوا ما عليكم ارفعوا الحجاب وعلينا تصحيح دعوانا فرفعوا الحجاب وإذا بجانبهم وقد تلاؤا فيه جميع الأصباغ الرومية الغريبة إذ كان قد صار كالمرآة لكثرة التصفية والجلاء فازداد حسن جانبهم بمزيد الصفاء وظهر فيه ماسعى في تحصيله غيرهم فقدّر كأن النفس محل نقش العلوم الإلهية ، ولك في تحصيله طريقان (أحدهما) تحصيل عين النقش كطريق أهل الروم (والثاني) الاستعداد لقبول النقش من خارج والخارج هنا اللوح المحفوظ ونفوس الملائكة فإنها منقوشة بالعلوم الحقيقية نقشنا بالفعل على الدوام كما أن دماغك منقوش بالقرآن كله إن كنت حافظا له - وكذلك جملة علومك لا نقشا يحس ويبصر ولكن نوعا من الانتقاش عقليا ينكره من اقتصرته به خساسة نفسه على المحسوسات ولم يترق عنها .

(بيان الأولى من الطريقين)

فإن قلبك فقد مهدت للسعادة طريقين متباينين فأيهما أولى عندك (فاعلم) أن الحكم في مثل هذه الأمور بحسب الاجتهاد الذي يقتضيه حال المجتهد ومقامه الذي هو فيه ، والحق الذي يلوح لى والعلم عند الله فيه أن الحكم بالنق أو الإثبات في هذا على الإطلاق خطأ بل يختلف

بالإضافة إلى الأشخاص والأحوال ، فكل من رغب في السلوك فقه كبر شأنه ، فالأولى به أن يقتنع بطريق الصوفية وهو المواظبة على العبادة وقطع العلاقات فإن البحث عن العلوم الكسبية لتحصل ملء ثابتة في النفس شديد ولا يتيسر إلا في عنفوان العمر ، والتعلم في الصغر كالنقش في الحجر ، ومن العناية رياضة الهرم ، وقيل لأحد الأكابر من أراد أن يتعلم شيئا ما يفعل ، فقال اغسل مسحا فمساه يبيض ، وقد خرج من هذا أن الأولى بأكثر الخلق الاشتغال بالعمل والاقتصار من العلم على القدر الذي يعرف به العمل فإن الأكثر لا ينتهون لهذا الأمر في عنفوان الشباب وإن تنبه في عنفوان شبابه نظر إلى طبعه وزكائه ، فإن علم أنه لا يستعد لفهم الحقائق العقلية الدقيقة وجب عليه أن يشتغل بالعمل أيضا فلا فائدة في اشتغاله بالعلوم النظرية وهم الأكثرون من الأقل الذي تتبعناه فإن كان زكيا قابلا للعلوم فإن لم يكن في بلده أو في العصر مستقل بالعلوم النظرية مترق عن رتبة تقليد من سبقه فالأولى به العمل فإن هذه لا يمكن تحصيلها إلا بمعلم فليس في القوة البشرية في شخص واحد الوصول إليها إلا قليل بطول الزمن - ولذلك لو لم يكن علم الطب مثلا صار مقتنا مرتبا مقتنا بالحواطر المتعاونة في الأزمنة المتطاولة لا فتقر أركى الناس إلى عمر طويل في معرفة علاج علة واحدة فضلا عن الجميع ، والغالب في البلاد الخلو عن مثل هذا العالم المستقل ، فإذا لم يبق إلا قليل من قليل وهو زكى تنبه في

عنقوان عمره لهذا الأمر وهو مستعد لفهم العلوم وصادف عالما مستقلا بالعلوم تحقيقا لا اسما وحسبة لا رسما كما ترى من أكثر العلماء ، فهم إما مقلدون في أعيان المذاهب أو في أعيان المذاهب وأدلة تلك المذاهب جميعا على الوجه الذى تلقونه من أرباب المذاهب ، ومن قلد أعمى فلا خير في متابعة العميان واتباعهم ، أو شاب نشأ في طلب العلم وهو زكى في نفسه وتنبه له بعد الارتياض بأنواع العلوم ولكن بهذا النوع من العلم الذى تنبه له ، فمثل هذا الشخص مستعد للطريقين جميعا ، فالأولى به أن يقدم طريق التعلم فيحصل من العلوم البرهانية ما للقوة البشرية إدراكه بالجهد والتعلم فقد كفى المؤنة فيه تعب من قبله ، فإذا حصل ذلك على قدر إمكانه حتى لم يبق علم من جنس هذه العلوم إلا وقد حصله فلا بأس بعده أن يؤثر الاعتزال عن هذا الخلق والاعراض عن الدنيا والتجرد لله وأن ينتظر فعمساء يفتح له بذلك الطريق ما التبس على سالكي هذا الطريق - هذا ما أراه والعلم عند الله ، وقد يخرج منه أن الصواب لا أكثر الخلق الاشتغال بالعمل ، ومن العمل العلم العملى أعنى ما يعرف به كيفيته ، فإن العلم العملى ليس بأشرف من العمل بل هو دونه فإنه مراد له دون العلم الذى يراد منه المعلوم كالعلم بالله وصفاته وملائكته وكتبه ورسله والعلم بالنفس وصفاتها ، والعلم بملكووت السموات والأرض وغيره ، فهذه العلوم نظرية وليست بعملية وإن كان قد ينتفع بها في العمل على سبيل العرض لا على سبيل

القصد ولكون الصواب في العمل لاكثر الخلق استقصاه النبي ﷺ تفصيلا وتأصيلا حتى علم الخلق الاستنجا وكيفيته ولما آل الأمر إلى العلوم النظرية أجهل ولم يفصل ولم يذكر من صفات الله إلا أنه ليس كمثل شيء وهو السميع البصير ، نعم بعد إجمال العلم ذكر من تعظيمه وتشريفه وتقديمه على العمل مالا يكاد يحصى كقوله (تفكر ساعة خير من عبادة سنة) وكقوله (فضل العالم على العابد كفضل القمر ليلة البدر) إلى غير ذلك مما ورد فيه ، ثم ذلك العلم المقدم على العمل لا يخلو إما أن يكون هو العلم بكيفية العمل وهو الفقه وعلم العبادات ، وإما أن يكون علما سواه ، وباطل أن يكون الأول هو المراد لوجهين (أحدهما) أنه فضل العالم على العابد ، والعابد هو الذي له العلم بالعبادة وإلا فهو عابس فاسق (والثاني) أن العلم بالعمل لا يكون أشرف من العمل لأن العلم العملي لا يراد لنفسه وإنما يراد للعمل وما يراد لغيره يستحيل أن يكون أشرف منه .

(بيان جنس العلم والعمل الموصولين إلى جنة المأوى)

فإن قلت العلوم أصنافها كثيرة والأعمال وأنواعها مختلفة وليس الكل مطلوباً فما الصنف النافع حتى أشتغل به (فأقول) أما العلم فمنقسم إلى العملي والنظري ، أما النظري فكثير ولكن كل علم يتصور أن يختلف بالأعصار والبلدان والأسم فلا يورث كما لا يبق في النفس أبد الدهر ونحن نبتغي من العلم تبليغ النفس كما لها لتسعد بكاملها مبهتجة

بالحال من البهاء والجمال أبد الدهر ، فخرج عن هذا البيان العلم باللغات وموجبات الألفاظ كالعلم باللغة والإعراب والنحو والشعر والترسل وشرح الألفاظ وتفصيلها ، فإن افتقر إلى شيء منها فيطلب لالنفسه بل ليكون ذريعة للعلم المقصود لكننا الآن في بيان العلم المقصود فإننا إن نعرف ذات الحجج لم يلزمنا ذكر الحذف والمطهرة وإن كان يحتاج إليهما في التوصل إليه ، وإنما نميز العلوم التي تبقى معلوماتها أبداً لا بد من لا تزول ولا تحول ، ومثل ذلك لا يختلف باختلاف الأعصار والأمم - وذلك يرجع إلى العلم بالله وصفاته وملائكته وكتبه ورسله وملكوته السموات والأرض وعجائب النفوس الإنسانية والحيوانية من حيث إنها مرتبطة بقدرة الله عز وجل لا من حيث ذواتها ، فالمقصود الأقصى العلم بالله ، وملائكته الله لا بد من معرفتهم لأنهم واسطة بين الله وبين النبي - وكذا معرفة النبوة والنبي لأن النبي واسطة بين الخلق والملائكة كما أن الملك واسطة بين الله والنبي - وهكذا يتسلسل إلى آخر العلوم النظرية ، وغايتها وأقصاها العلم بالله عز وجل ولكن يتشعب القول فيه اشتعاباً كثيراً إذ يدل بعضها على بعض - ولذلك يكثر التفصيل فيه (القسم الثاني) العلم العملي وهو ثلاثة علوم علم النفس بصفاتهما وأخلاقهما وهو الرياضة ومجاهدة الهوى وهو أكبر مقصود هذا الكتاب وعليها بكيفية المعيشة مع الأهل والولد والخدم والعبيد فإنهم خدمك أيضاً كأطرافك وأبعاضك وقواك ، وكما لا بد من سياسة قوى بدنك من الشهوة والغضب وغيرهما فلا بد من سياسة هؤلاء ، وعلم سياسة

أهل البلد والناحية وضبطهم ولأجله يراد علم الفقه في الأكثر إلا ما يتعلق بربح العبادات من جملة العبادات الخاصة بالنفس، ومنه آداب القضاء ولا يتم إلا بمعرفة ربح النكاح والبيع والخراج، وأهم هذه الثلاثة تهذيب النفس وسياسة البدن ورعاية العدل من هذه الصفات حتى إذا اعتدلت تعدت عدالتها إلى الرعية البعيدة من الأهل والولد، ثم إلى أهل البلد فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، وما سواه يجري منه يجري الزكاة من النصاب والضوء من الشمس والظل من الشجر وكيف يتوقع استقامة الظل مع اعوجاج ذى الظل، فإذا لم يقدر الإنسان على سياسة نفسه وضبطها فكيف يقدر على سياسة غيره، فهذه مجامع العلوم العملية، ولانذكر جهل العلم الأخص من هذه العلوم السياسية فإنه المقصود بالبيان، ومجامع القوى التي لا بد من تهذيبها ثلاث، قوة التفكير وقوة الشهوة وقوة الغضب، ومهما هذبت قوة الفكر وأصلحت كما ينبغي حصلت بها الحكمة التي أخبر الله عنها حيث قال (ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً) وثمرتها أن يتيسر له الفرق بين الحق والباطل في الاعتقادات وبين الصدق والكذب في المقال وبين الجليل والقيح في الأفعال، ولا يلتبس عليه شيء من ذلك مع أنه الأمر الملتبس على أكثر الخلق، ويعين على إصلاح هذه القوة وتهذيبها ما أودعناه معيار العلم (والقوة الثانية) هي الشهوة وإصلاحها تحصل العفة حتى تنزجر النفس عن الفواحش وتنقاد للمواساة والإيثار المحمود بقدر الطاقة (والثالثة الحمية الغضبية) وبقرها وإصلاحها يحصل الحلم وهو

كظم الغيظ وكف النفس عن التشنج وتحصل الشجاعة وهي كف النفس عن الخوف والحرص المذمومين في كتاب الله تعالى، ومهما أصلحت القوى الثلاث وضبطت على الوجه الذي ينبغي وإلى الحد الذي ينبغي وجعلت القوتان متعادلتين للثالثة التي هي الفكرية العقلية فقد حصلت العدالة، وبمثل هذا العدل قامت السموات والأرض وهي جماع مكارم الشريعة وطهارة النفس وحسن الخلق المحمود بقوله عليه السلام (أكمل المؤمنين إيماناً حسنهم أخلاقاً والطفهم بأهلهم) وقوله عليه السلام (أحبكم إلى أحاسنكم أخلاقاً الموطؤون أكنافاً الذين يألفون ويؤلفون) وثناء الشرع على الخلق الحسن خارج عن الحصر ومعناه إصلاح هذه القوى الثلاث، وقد جمعه الله سبحانه في قوله (إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون) فدل بالإيمان بالله ورسوله مع نفي الارتياب على العلم اليقيني والحكمة الحقيقية التي لا يتصور حصولها إلا بإصلاح قوة الفكر، ودل بالمجاهدة بالأموال على العفة والجود اللذين هما تابعان بالضرورة لإصلاح الشهوة، ودل بالمجاهدة على الشجاعة والحلم اللذين هما تابعان لإصلاح الحمية وإسلاسلها للدين والعقل حتى تنبعث منهما أنبعث وتسكن مهما سكن، وعليه دل قوله تعالى (خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلین) وقال عليه السلام في تفسيره (هو أن تعفو عن ظلمك وتعطي من حرمك وتصل من قطعك وتحسن لمن أساء إليك) فالعفو عن ظلمك هو نهاية الحلم والشجاعة، وإعطاء من حرمك هو نهاية الجود. ووصل من قطعك هو نهاية الإحسان.

(بيان مثال النفس مع هذه القوى المتنازعة)

مثل نفس الإنسان في بدنه كمثل وال في مدينته وملكته ، وقواه وجوارحه الخادمة للبدن بمنزلة الصانع والعملة والقوة العقلية المفكرة له كالشهير الناصح والوزير العاقل ، والشهوة له كعبد سوء يجلب الميرة والطعام ، والحمية كصاحب شرطته والعبد الجالب للبيرة مكار خداع خبيث ملبس يتمثل بصورة الناصح ، وتحت نصحه الداء العضال والشر الشر^(١) وديدنه منازعة الوزير في التدبير حتى لا يغفل عن منازعته ومعارضته في آرائه ساعة ، فكما أن الوالي في مملكته متى استشار في تدبيراته لوزيره معرضاً عن إشارة هذا العبد الخبيث بل مستدلاً بإشارته على أن الصواب في تقيض رأيه وأدب صاحب شرطته وأمره لوزيره وجعله مؤتمراً له مسلطاً من جهته على هذا العبد الخبيث واتباعه وأنصاره حتى يكون العبد مسوساً لا سياساً وأموراً مديراً لا أمراً مديراً استقام أمر بلده وانتظم لقيام العدل بسببه كذلك النفس متى استعانت بالعقل وأدبت الحمية الغضبية وسلطتها على الشهوة واستعانت بالعقل على الأخرى تارة بأن تقلل من تيه الغضب وغلوائه بخلافة الشهوة واستدراجها وتارة تقمع الشهوة وتقمهرها بتسليط الغضب والحمية عليها وتقيح مقتضياتها استشاطتها عليها اضطدلت قواه وحسنت أخلاقه ،

(١) الشر بوزن الفلز الشديد قال في القاموس شر شر بوزن فلز

ي شديد انتهى مصححه .

ومن عدل عن هذه الطريقة فهو كما قال الله تعالى (أفأريت من اتخذ
إلهه هواه وأضله الله على علم) وقال واتبع هواه فثله كمثل الكلب وقال
عليه السلام (أعدى عدوك نفسك التي بين جنبيك) وقال تعالى لمن
قهر هواه (وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة
هي المأوى) وليس الأمر كما ظنه فريق من لزوم قبح الغضب وإماطنه
بالسكية وقلع الشهوة وإماطنها بالسكية بل الواجب ضبطها وتأديبها
فإن العقل لا يقدر على التأديب دون الحمية الغضبية إذ ليس له إلا
الإشارة بالصواب وهو أشرف القوى ، وبه صار الإنسان خليفة الله
في أرضه ولسكنه كطبيب مشير إلى ما فيه البر فإن لم يستعن بالغضب
والحمية التي ترهق الشهوة إلى الطاعة وتنهض خادمة للعقل في الزجر
والكسر لم تفد إشارته - ولذلك لا يتبين فضيلة العقل لمن لا حمية له
ولكن ينبغي أن يتأديب بحيث لا ينبعث إلا بإشارة العقل ، وكذلك
الشهوة فإن إمانتها عن الجماع عسرة وقاطعة للتناسل الذي به بقاء النوع
وعن الطعام صعب وينقطع به بقاء الشخص ولكن يكسر الشره في الطعام
حتى لا يكون المقصود من الطعام التلذذ بالتناول بل استيفاء القوة
للتوصل به إلى العلم والعمل فيكون هو في أكله كهو في إعلافه دابته
إذا انتهض للجهد فقصوده التوصل فقط ويود لو استغنى عن الطعام
وبقيت قوته على العلم والعمل (مثال آخر) الإنسان حيث خلق بنفسه
عالماً كبيراً في المعنى صغيراً في الحجم ، فبدنه كمدينة وعقله كملك مدبر
لها ، وقواه المدركة من الحواس الظاهرة والباطنة كجنوده ، وأهوائه

وأعضاؤه كرعيته، والنفس الأمارة بالسوء التي هي الشهوة والغضب كعدو ينازعه في مملكته ويسعى في إهلاك رعيته، فصار بدنه كرباط وثغر، ونفسه كقيم فيه مرابط فإن جاهد عدوه وأسره وقهره على ما يجب حمد أثره إذا عاد إلى حضرته تعالى كما قال (فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة وكلا وعد الله الحسنى) وإن ضيع ثغره وأهل رعيته ذم أثره وانتقم منه عند لقاء الله تعالى، وقال الله يوم القيامة كما ورد في الخبر (يا راعي السوء أكلت اللحم وشربت اللبن ولم ترد الضالة ولم تجبر الكسير اليوم أنتقم منك) وهذا الجهاد ذكره باللسان مفرح وغذاء للروح، وتحقيقه بالعمل بالحقيقة هو نزوع الروح، ولن يعرف ذلك إلا من طالب نفسه بترك شهواته، ولذلك قالت الصحابة رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر فسموا مجاهدة الكفار بالسيف الجهاد الأصغر، وكذلك سئل رسول الله ﷺ أي الجهاد أفضل يا رسول الله فقال عليه السلام (جهادك هواك) ولذلك قال (ليس الشديد بالصرعة إنما الشديد من ملك نفسه عند الغضب) (مثال آخر) مثل العقل مثل فارس متصيد وشهوته كفرسه وغضبه كسكلبه فمتى كان الفارس حاذقاً وفرسه مروضاً وكلبه مؤدياً معلماً منقاداً صار حرياً بالنجح، ومتى كان هو في نفسه أحمق وكان الفرس جوحاً والسكلب عقوراً فلا فرسه ينبعث تحته منقاداً ولا كلبه يسترسل بإشارته مطيعاً فهو خليق بأن يعطب فضلاً عن أن ينال ما يطلب.

(بيان مراتب النفس في مجاهدة الهوى والفرق

(بين إشارة الهوى والعقل)

اعلم أن للإنسان في مجاهدة الهوى ثلاثة أحوال (الأولى) أن يغلبه الهوى فيملكه ولا يستطيع له خلافاً وهو حال أكثر الخلق وهو الذى قال الله تعالى (أفأريت من اتخذ إلهه هواه) إذ لا معنى للإله إلا المعبود ، والمعبود هو المتبوع لإشارته ، فمن كان تردده في جميع أطواره خلف أغراضه البدنية وأطواره فقد اتخذ إلهه هواه (الثانية) أن يكون الحرب بينهم سجالاتاً تارة لها اليد وتارة عليها اليد - فهذا الرجل من المجاهدة ، فإن اخترمته المنية في هذه الحالة فهو من الشهداء لأنه مشغول بامثال قوله ﷺ (جاهدوا أهواءكم كما تجاهدون أعداءكم) وهذه الرتبة العليا للخلق سوى الأنبياء والأولياء (الثالثة) أن يغلب هواه فيصير مستولياً عليه لا يقهره بحال من الأحوال وهذا هو الملك الكبير والنعيم الحاضر والحرية التامة والخلاص عن الرق ولذلك قال عليه السلام (ما من أحد إلا وله شيطان ولى شيطان وأن الله قد أعاننى على شيطاني حتى ملكته) وقال في حق عمر ماسلك عمر فجا إلا وسلك الشيطان فجا غيره ، وهذا الآن مزية قدم ، فكم من إنسان يظن أنه نال هذه الرتبة وهو في الحقيقة شيطان مريد فإنه يتبع أغراضه ولكن يتعلل لأغراضه إنها من الدين وأن طلبه لها لأجل الدين حتى وأيت جماعة اشتغلوا بالوعظ والتدريس والقضاء والخطابة وأنواع الرياسة

وهم فيه متبعون للهوى ، ويزعمون أن باعثهم الدين ومحوهم طلب
 الثواب ومنافستهم عليها من جهة الشرع وهى نهاية الحق والغرور ،
 وإنما يعرف حقيقة ذلك بأمر وهو أن الواعظ المقبول إن كان يعظ الله
 لا لطلب القبول وقصده دعوة الخلق إلى الله ، فعلامته أنه لو جلس
 على مكانه واعظ أحسن منه سيرة وأغزر منه علماً وأطيب منه لهجة
 وتضاعف قبول الناس له بالنسبة إلى قبوله فرح به وشكر الله على
 إسقاط هذا الفرض عنه بغيره وبمن هو أقوم به منه كمن تعين عليه
 جهاد كافر وقتله لارتداده ، فنزلت بالكافر صاعقة أحرقتة وكفى مؤنته
 والجهاد معه فرح به وشكر الله تعالى ، وهذه الحالة لا يصادفها من نفسه
 إلا الأولياء وتكون إحدى آثارها الاحتراز بأقصى الإمكان كل ساعة
 وتصريحه بقوله : اقتلوني فليست بخيركم كما نقل عن الصديق رضى الله
 عنه ، فإن قلت فإذا كنا لا نأمن مثل هذا التلبس والخذاع بتزوير
 الشيطان والتدليس بجبل الغرور كما حكى عن هؤلاء فبم نميز بين إشارة
 العقل وإشارة الهوى (فاعلم) أن هذا مطلب عويص ولا خلاص عنه
 إلا بالعلوم الحقيقية ولا مغنى فيه مثل ما أودعناه معيار العلم إذ به
 ينكشف التلبس عن الحق ولكن القدر الذى ينبغى أن يفرغ إليه
 عند التحير أن يعلم أن العقل فى أكثر الأمر يشير بالأصلح للعواقب
 وإن كان فيه كلفة ومشقة فى الحال ، والهوى يشير بالاستراحة وترك
 التكلف ، فهما عرض لك أمر ولم تدبر أيهما أصوب فعليك بما تكرهه
 لا بما تهواه ، فأكثر الخلق فى الكراهة قال عليه السلام (حفت الجنة
 بالمسكاره وحفت النار بالشهوات) وقال تعالى (وعسى أن تكرهوا

شينا ويجعل الله فيه خيراً كثيراً) وقال تعالى (وعسى أن تكرهوا شيئاً وهو
 خير لكم وعسى أن تحبوا شيئاً وهو شر لكم) فكلما يشير عليك بالدعة
 والرفاهية وحظر الكلف وإثارة الراحة في الحال فاتهم فيه نفسك فإن
 حبك الشيء يعمى ويصم، وبالجملة فما يشير إليه العقل بقوته لإفراح إلى العبادة
 والاستخارة فيه حتى ينشرح الصدر ويعضده الاستشارة إذا استشير فيه
 أهله، وأكثر ما يلبس به الهوى معاذير مزخرفة، والعقل يرشد بحجج
 حقيقية والعاشق لشخص قبيح أو المتناول لطعام بشع شغف به لعادته
 لوروجع لزخرف فيه معاذير موهمة يشهد عليه العقل بأنه متصنع متكلف،
 وبالجملة إدراك هذه الحقيقة لا يكون إلا بنور إلهي وتأيد سماوي فليسكن
 الفرع إلى الله في مظان الخير، فقد قال بعض العلماء إذا مال العقل إلى
 مؤلم في الحال نافع في العاقبة ومال الهوى نحو نقيضه المالد في الحال
 الروحيم في العقبى وتنازعا وتحاكما إلى القوة المدبرة المفكرة سارغ نور
 الله تعالى إلى نصرته العقل وبادر وسواس الشيطان وأولياؤه إلى نصرة
 الهوى وقام صف القتال بينهما، فإن كانت القوة المدبرة من حزب
 الشيطان وأولياؤه ذهلت عن نور الحق وعميت عن نفع الآجل واغترت
 بلذة العاجل وجنحت إليه وقهر أولياء الله وإن كانت من حزب الله
 وأولياؤه اهتدت بنوره وامتهانت بالعاجلة وطلبت الآجلة قال الله تعالى
 (الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا
 أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات) وشبه الله العقل
 بشجرة طيبة والهوى بشجرة خبيثة فقال (ألم تتركب الله مثلاً
 كلبه طيبة كشجرة طيبة) الآية فمست قيام الصف والتحام القتال بين هذين

الجندين اللذين أحدهما من أعداء الله والآخر من أوليائه لا سبيل إلا إلى الفرع إلى الله تعالى والاستعاذة من الشيطان الرجيم كما قال تعالى (وإما يزنغلك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم) (إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون) فإن قلت فهل من فرق بين الهوى والشهوة، قلنا لا حجر في العبارات ولكن نعتي بالهوى المذموم من جملة الشهوات دون المحمود، والمحمود من فعل الله تعالى وهي قوة جعلت في الإنسان لتنبعث بها النفس لنيل ما فيه صلاح بدنه إما بإبقاء بدنه أو بإبقاء نوعه وإصلاحها جميعاً والمذموم من فعل النفس الأمارة بالسوء وهو استحبابها لما فيه لذتها البدنية — وهذه الشهوة إذا غلبت سميت هوى فإنها تستبج الفكرة وتستخدمها لتستغرق وقتها في الامتثال لأمرها، والفكرة مترددة بين الشهوة والعقل، يخدمها العقل فوقها والشهوة تحتها، فتى مالت الفكرة نحو العقل ارتفعت وشرفت وولدت المحاسن وإذا مالت إلى الشهوة تسفلت إلى أسفل السافلين وولدت القبائح.

(بيان إمكان تغيير الخلق)

لقد ظن بعض الماثلين إلى البطالة أن الخلق كالخلق فلا يقبل التغيير والنفت إلى قوله عليه السلام فرغ الله من الخلق وظن أن المظمع في تغيير الخلق طمع في تغيير خلق الله عز وجل وذهل عن قوله عليه السلام (حسنوا أخلاقكم) وإن ذلك لو لم يكن ممكناً لما أمر به ولو امتنع ذلك لبطلت الوصايا والمواعظ والترغيب والترهيب فإن الأفعال

نتائج الأخلاق كما أن الهوى إلى أسفل نتيجة النقل الطبيعي فلم يتوجه
 الملام إلى أحدهما دون الآخر بل كيف ينكر تهذيب الإنسان مع
 استيلاء عقله وتغيير خلق البهائم يمكن إذ ينتقل الصيد من التوحش
 إلى الناس والكلب من الأكل إلى النأدب والفرس من الجراح إلى
 السلاسة وكل ذلك تغيير خلق ، والقول الشافي فيه أن ما خلق الله سبحانه
 قسماً قسم لأفعل لنافيه كالسما والسكواكب بل أعضاء أبدانها وأجزائها
 وهما حاصل بالفعل ، والقسم الثاني ما خلق وجعلت فيه قوة لقبول
 كمال بعده إذا وجد شرط الترية ، وترينته قد تتعلق بالاختيار فإن النواة
 ليست بتفاح ولا نخل ولكنها قابلة بالقوة لأن تصير نخلًا بالترية وغير
 قابلة لأن تصير تفاحاً ، وإنما تصير نخلًا إذا تعلق بها اختيار الأدمى
 في تربيتها — فذلك لو أردنا أن نقنع بالكلية الغضب والشهوة من
 أنفسنا ونحن في هذا العالم عجزنا عنه ولكن لو أردنا قهرهما وإسلاهما
 بالرياضة والمجاهدة قدرنا عليه ، وقد أمرنا بهذا وصار ذلك شرط سعادتنا
 ونجاتنا ، نعم الجبال مختلفة فبعضها سريعة القبول وبعضها بطيئة
 القبول ولاختلافهما سببان (أحدهما) باعتبار التقدم في الوجود فإن
 قوة الشهوة وقوة الغضب وقوة التفكير موجودة في الإنسان ،
 وأصعبها تغييراً وأعصاها على الإنسان قوة الشهوة فإنها أقدم القوى
 وجوداً وأشدّها تشبهاً والتصاقاً فإنها توجد معه في أول الأمر حتى توجد
 في الحيوان الذي هو جنسه ، ثم توجد قوة الحمية والغضب بعده ، وأما
 قوة الفكر فإنها توجد آخرًا والسبب أنه يتأكد الخلق بكثرة العمل

بموجبه والطاعة له وباعتقاد كونه حسناً مرضياً ، والناس فيه أربع مراتب (الأولى) هو الإنسان الغفل الذى لا يعرف الحق من الباطل والجمل من القبيح فيبقى خالياً عن الاعتقاد وخالياً أيضاً عن تشمير شهواته^(١) باتباع اللذات فهذا أقبل الأقسام للعلاج فلا يحتاج إلا إلى تعليم مرشد وإلى باعث فى نفسه يحمله على الاتباع فيحسن خلقه فى أقرب وقت (والثانية) أن يكون قد عرف قبح القبيح ولكنه لم يتعود العمل الصالح بل زين له شر عمله يتعاطاه انقياداً لشهواته وإعراضاً عن جواب رآيه فأمره أصعب من الأول إذ تضاعفت علته فغلبه وظيفتان (إحداهما) قلع مارسخ فيه من كثرة التعود للفساد (والآخر) صرف النفس إلى ضده وعلى الجملة هو فى محل قبول الرياضة إن انتهض لها عن جد كامل (والثالثة) أن يعتقد الأخلاق القبيحة إنها الواجبة المستحسنة وإنها حق وجبيل ثم تربى عليها — فهذا يكاد تمتنع معالجته ولن يرجى صلاحه إلا على الدور إذ تضاعفت عليه أسباب الضلال (الرابعة) أن يكون مع وقوع لشوئه على الاعتقاد الفاسد وتربيته على العمل به يرى فضله فى كثرة الشر واستهلاك النفوس ويقبأه به ويظن أن ذلك يرفع من قدره — وهذا أصعب المراتب وفى مثله قيل (من التعذيب تهذيب الذئب ليتأدب وغسل المسح لبييض) (فالأول) من هؤلاء يقال له جاهل (والثانى) جاهل وضال (والثالث) جاهل وضال وفاسق (والرابع) جاهل وضال وفاسق وشرير .

(١) قوله تشمير شهواته : أى تشديدها وتقويتها .

(بيان الطريق الجلى فى تغيير الأخلاق ومعالجة الهوى)

اعلم أن المقصود من المجاهدة والرياضة بالأعمال الصالحة تكميل النفس وتركيتها وتصفيها تهذيب أخلاقها ، وبين النفس وبين هذه القوى نوع من العلاقة تضيق العبارة عن تعريفه على وجه يتشكل فى خزانة التخيل لأن هذه العلاقة ليست محسوسة بل معقولة وليس من غرضنا بيان تلك العلاقة ولكن كل واحد من النفس والبدن متأثر بسبب صاحبه فإن النفس إن كلمت وكانت زاكية حصلت أفعال البدن وكانت جميلة - وكذا البدن إن جملة آثاره حدث منها فى النفس هيئة حسنة وأخلاق مرضية ، فإذا الطريق إلى تركية النفس اعتياد الأفعال الصادرة من النفوس الزاكية الكاملة حتى إذا صار ذلك معتادا بالتكرار مع تقارب الزمان حدث منها هيئة للنفس راسخة تقتضى تلك الأفعال وتتقاضاها بحيث يصير ذلك له بالعادة كالطبع فيخف عليه ما كان يستثقله من الخير ، فمن أراد مثلاً أن يحصل لنفسه خلق الجود فطريقه أن يتكلف تعاطى فعل الجواد وهو بذل المال ولا يزال يواظب عليه حتى يتيسر عليه فيصير بنفسه جواداً - وكذا من أراد أن يحصل لنفسه خلق التواضع وغلب عليه التكبر فطريقه فى المجاهدة أن يواظب على أفعال المتواضعين مواظبة دائمة على التكرار مع تقارب الأوقات ، والعجب أن الأمر بين النفس والبدن دور إذ بأفعال البدن تكلفا يحصل للنفس صفة ، فإذا حصلت الصفة فاضت على البدن فاقضت وقوع الفعل الذى تعود طبعاً بعد أن كان يتعاطاه تكلفاً ،

والأمر فيه كالأمر في سائر الصناعات فإن من أراد أن يصير له الخدق في الكتابة صفة نفسية ثابتة ، فطريقه أن يتعاطى ما يتعاطاه الكاتب الخادق وهو حكاية الخط الحسن متكلفا متشبها ، ثم لا يزال يواظب على تعاطى الخط الحسن حتى يصير له ذلك ملكة راسخة ويصير الخدق فيه صفة نفسانية فيصدر منه بالآخرة بالطبع ما كان يتكلفه ابتداء بالتصنع فكان الخط الحسن هو الذي جعل خطه حسنا ولكن الأول مشكف والآخر بالطبع — وذلك بواسطة تأثير النفس — وكذلك من أراد أن يصير فقيه النفس فلا طريق له إلا ممارسة الفقه وحفظه وتكراره وهو في الابتداء متكلف حتى ينعطف منه على نفسه وصف الفقه فيصير فقيه النفس بمعنى أنه حصل للنفس هيئة مستعدة نحو تخريج الفقه فيتيسر له ذلك طبعاً مهما حاوله ، وكذلك الأمر في جميع صفات النفس وكما أن طالب رتبة الفقه لا يحرم هذه الرتبة بتعطيل ليلة ولا بناها بزيادة ليلة — فكذلك طالب كمال النفس لا يناها بعبادة يوم ولا يحرمها بتقصان يوم ولكن تعطله في يوم واحد يدعو إلى مثله ، ثم يتداعى قليلا قليلا حتى تأنس النفس بالكسل وتهمج التحصيل فيفوته فضيلة الفقه ، فكذا صفات المعاصي بعضها يدعو إلى بعض وكما أن تكرار ليلة لا يحس بأثره في تفقه النفس فإنه يظهر شيئا فشيئا مثل نمو البدن وارتفاع القامة — فكذلك الطاعة الواحدة قد لا يحس أثرها في النفس ويكاملها في الحال ولكن ينبغي أن لا يستهان بها فإن الجملة مؤثرة وإنما جمعت من الأحاد فلكل واحد تأثير ، ثم ما من طاعة إلا ولها أثر ما وإن خفي — وكذلك المعصية وكل من فقيه

حسوف يستهين بتعطيل يوم وليلة ، وهكذا على التوالي فيقوته كمال العلم
 فكذا من يستهين بصغار المعاصي ينتهي به الأمر إلى حرمان السعادة
 وكل من قفيه موفق لا يستهين بتعطيل يوم وليلة فكذا على التوالي
 فيحرز كمال النفس والعلم فكذا من لا يستهين بصغار المعاصي ينتهي به
 الأمر إلى درجات السعادة إذ القليل يدعو إلى الكثير ، ولذلك قال
 أمير المؤمنين على بن أبي طالب رضى الله عنه الإيمان يبدو في القلب
 نكتة يضاء كلما ازداد الإيمان ازداد ذلك البياض فإذا استكمل العبد
 الإيمان ابيض القلب كله وأن النفاق يبدو في القلب نكتة سوداء كلما
 ازداد النفاق ازداد ذلك السواد ، فإذا استكمل العبد النفاق اسود
 القلب كله .

(بيان مجامع الفضائل التي بتحصيلها تنال السعادة)

إذا عرف أن السعادة تنال بتزكية النفس وتكميلها وأن تكميلها
 بما كسب الفضائل كلها فلا بد من أن يعرف الفضائل جملة وتفصيلا .
 فأما الفضائل بحملتها فتتخصص في معنيين (أحدهما) جودة الذهن
 والتمييز (والآخر) حسن الخلق . أما جودة الذهن فليميز بين طريق
 السعادة والشقاوة فيعمل به وليعتقد الحق في الأشياء على ما هي عليه
 عن براهين قاطعة مفيدة لليقين لا عن تقليدات ضعيفة ولا عن تخيلات
 مقنعة واهية ، وأما حسن الخلق فبأن يزيل جميع العادات السيئة التي
 عرّف الشرع تفاصيلها ويجعلها بحيث يغيظها فيجتنبها كما يجتنب
 المستغفرات وأن يتعرد العادات الحسنة ويشاقق إليها فيؤثرها ويتنعم

بها كما قال عليه السلام (جعلت قرّة عيني في الصلاة) ومهما كانت العبادات وترك المحظورات مع استئصال وكرامة فذلك لنقصان ولا ينال كمال السعادة به ، نعم المواظبة عليه بالمجاهدة غاية الخير ولكن لا بالإضافة إلى فعله عن طوع ورجبة وإنما قيل الحق مرة بالإضافة إلى من لم يتهذب ، فبقى فيه صوارف عن الحق — ولذلك قال تعالى (وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين) ولذلك قال عليه السلام إن استطعت أن تعمل في الرضى لله فاعمل وإلا ففي الصبر على ما تكره خير كثير ، ثم لا يكتفى في نيل السعادة استلذاذ الطاعة واستكراه المعصية في زمان دون زمان بل ينبغي أن يكون ذلك على الدوام في جملة العمر ، وكل ما كان العمر أطول كانت الفضيلة أرسخ وأكمل — ولذلك لما سئل عليه السلام عن السعادة . قال : طول العمر في طاعة الله — ولذلك كره الأنبياء والأولياء الموت فإن الدنيا حزرعة للأخرة ، وكلما كانت العبادات أكثر بطول العمر كان الثواب أكثر والنفس أزكى وأطهر وكاملها أتم وابتهاج صاحبها بجمالها عند التجرد عن علائق البدن أشد وأوفر — وذلك إذا تلبه عن نومه الذى أغفله عن إدراك حال نفسه من جمال يبتهج به أو خزي وخيال يفتضح به — وذلك التنبيه باطراح الشواغل ، فالناس نيام فإذا ماتوا انتبهوا ، فهذه مجامع الفضائل وغايتها أن تصدر منه الفضائل أبداً بغير فكر وروية وتعب ويطلع على الحق بغير تعب طويل حتى كأنه يصدر منه وهو في غفلته كالصانع الخاذق في الخياطة والكتابة ، وغاية الرزالة أن ترشح منه الرزائل بغير تكلف ولا فكر ولا روية (واعلم) أن هذه الفضائل المحصورة في فن نظرى وفي فن

عمل يحصل كل واحد منها على وجهين (أحدهما) بتعلم بشرى وتكلف
اختباري يحتاج فيه إلى زمان وتدريب وممارسة ، وبتقوى الفضيلة فيه
شيئاً فشيئاً حتى التدريج كالتدرج الشخص في النمو وإن كان في الناس من
يكفيه أدنى ممارسة وذلك بحسب الذكاء والبلادة (والثاني) يحصل بمجرد
إلهي نحو أن يولد الإنسان فيصير بغير معلم عالماً كعيسى بن مريم ويحيى
ابن زكريا ، وكذا سائر الأنبياء الذين حصل لهم من الإحاطة بحقائق
الأمور ما لم يحصل لطلاب العلم بالتعلم ، وقيل إن ذلك قد يحصل أيضاً
بغير الأنبياء وهم الذين يعبر عنهم بالأولياء وهذا الآن رزق لا يمكن
اكتسابه بالجهد فن حرم ذلك فليجتهد أن يكون من الفريق الثاني وليعلم
نزول رتبته عن رتبة أولئك (فليس التسكحل في العنين كالسكحل) ولا
ينبغي أن تستبعد أن يكون بالطبع في مبدأ الفطرة من العلوم ما يحصل
بالجهد والاكتساب كما يكون ذلك في الأخلاق ، فرب صبي صادق
اللهجة سخي جرىء ، وربما يخلق بخلافه - وذلك يحصل بالتأديب
والتربية ، فإذا الفضيلة تارة تحصل بالطبع وطوراً بالاعتقاد ^(١) ومرة
بالتعلم ، فن تضافت في حق الجهات الثلاث حتى صار ذا فضيلة طبعاً
واعتياداً وتعلماً فهو في غاية الفضيلة ، ومن كان رزلاً من هذه الجهات
الثلاث فهو في غاية الرزالة ، وبينهما رتبة من اختلفت فيه
هذه الجهات .

(١) لا يخفى الفرق بين الاعتقاد والتعلم على أذكاء الطلاب حيث أن

الأول قد يكون غير مصحوب بعلم كحال الصبي الذي يعود أبواه على شيء بلا
دراية منه بحقيقة ذلك الشيء . انتهى مضمونه .

(بيان تفصيل الطريق إلى تهذيب الأخلاق)

ينبغي أن تعلم أن علاج النفس بمحو الرذائل عنها وبكسب الفضائل مثله علاج الأبدان بمحو العلل عنها وبكسب الصحة لها وكما أن الغالب على أصل المزاج الاعتدال — وإنما تعثرى العلة المغيرة للاعتدال — بموارض الأغذية وغيرها ، فكذا كل مولود يولد على الفطرة . فأبواه يهودانه وينصرانه ويمجسانه . والمقصود أنه بالتعليم والاعتقاد يكتسب الرذائل ، وكما أن البدن في الابتداء لا يخلق كاملاً وإنما يكمل بالنشوء والتربية بالغذاء — فكذلك النفس تخلق ناقصة وإنما تكمل بالتزكية وتهذيب الأخلاق والتفذية بالعلم وكما أن البدن إن كان صحيحاً فشأن الطبيب تمهيد القانون الحافظ للصحة فإن كان مريضاً فشأنه جلب الصحة إليه فكذا النفس منك أن كانت راضية طاهرة مهذبة الأخلاق فينبغي أن تسعى لحفظ صحتها وجلب مزيد قوة وصفاء إليها ، وإن كانت عديمة الكمال والصفاء فينبغي أن تسعى في جلبه إليها وكما أن العلة المغيرة للاعتدال الموجبة للمرض لا تعالج إلا بضدها إن كانت من حرارة فبالبرودة وبالعكس — فكذا الرذيلة الموجبة لنقصان النفس علاجها بضدها كما سبق من علاج الجهل بالتعليم والبخل بالتسخي تكلفاً والكبر بالتواضع تكلفاً والشره بالكف عن المشتبه تكلفاً ، وكما أن كل مبرد لا يكفي لئلة أوجبتها الحرارة إلا إذا كان على حد مخصوص ، ويختلف ذلك بالشدة والضعف والدوام وعدمه وبالكثرة والقلّة ولا بد له من عيار يعرف به مقدار النافع منه ، فإن لم يحفظ عياره زاد الفساد —

فكذلك النقيض الذي يعالج به الأخلاق لا بد له من عيار ، وكان
عيار الدواء مأخوذاً من عيار العلة حتى أن الطبيب لا يعالج مالم يعرف
أن العلة من حرارة أو برودة وإن كانت الحرارة فادرجتها أي ضعيفة
أو قوية ، فإذا عرف التفت معه إلى أحوال البدن وأحوال الزمان
والصناعة التي للمريض بضدّها وعالج بحسبها - فكذلك الشيخ المتبوع
الذي يطب نفوس المريدين والمسترشدين ينبغي أن لا يهجم عليهم
بالرياسة والتكاليف في فن مخصوص مالم يعرف أخلاقهم ، فإذا عرف
عاجز الطالب على المريد من الخلق السيء وعرف مقداره ولاحظ حاله
وسننه وما يحتمله من المعالجة عين له الطريق ولذلك ترى الشيخ يشير
على بعض المريدين أن يخرج إلى السوق الكدية ، وذلك إن توسم فيه
فزع رياسته وتكبر فيعالجه بما يراه ذلاً وهو نقيض خلقه حتى ينكسر
به تكبره ويشير على بعضهم بتعديت الماء وأعداد نبل الاستنجاء
وذلك إذا رأى نفسه مائلة إلى الرعونة في النظافة المجاوزة حد الاعتدال
وقد يشير عليه بالصوم ويأمره بالوصال إلا بمقدار يخرج به عن موجب
الهي - وذلك إذا رآه شاباً قوى الشهوة مولعاً بشهوة البطن والفرج
إلى غير ذلك من طرق التهذيب ، وعن بعضهم أنه كان يعالج قوة الغضب
ويتكلف صفة الحلم فكان يعطى السفهاء الأجرة ليجهوه بالشتم في
المحافل فيعود احتمالاً فصار بحيث يضرب به المثل في الحلم ، وكان آخر
يدرج نفسه في الشجاعة فيركب البحر في الشتاء ، وآخر كان يهوى
المتأكل الطيبة ويطلعها غيره بحضرته وهو يقتصر على خبز الشعير
• - ميزان

لكسر الشراء ، وعباد الهند يعالجون الكسل عن العبادة بالقيام طول
ليلة على رجل واحدة لا يفتقل عنها ، وآخر عاج حب المال بأن باع كل
ماله ورعى بسمته في البحر ، فهذا طريق جملي في تهذيب الأخلاق ، والكلام
في تفصيله يطول ، والغرض أن تنظر أيها المتشوق إلى تزكية نفسك
في أخلاقك ، فإن كانت مذبذبة فاحفظها وإن كانت مائلة فقومها
بالرد إلى حد الاعتدال على ماسياقي تفصيله ، فإن المقصود من جلب
الاعتدال سلب الطرفين إذ الغرض تطهير النفس عن الصفات التي تلحقها
بعوارض البدن حتى لا تلتفت إليها بعد المقارنة عاشقة ومتأسفة على
قوتها ومنوعة بالإشتغال والتألم بها عن السعادات اللاتقة بجمهرها ،
ومهما أردنا أن لا يكون الماء حاراً ولا بارداً طلبنا فيه الاعتدال وكان
الغائر لا حاراً ولا بارداً ، فكذلك هذه الصفات ، فإن قلت فماذا أعلم
أن الحاصل لي هو الخلق الجميل وهو الوسط المعتدل بين طرفي الإفراط
والتفريط ، فطريقك أن تنظر في الأفعال التي يوجبها ذلك الخلق الذي
فيه مجاهدتك فإذا التذذت بفعله (فاعلم) أن الخلق الموجب له رأسخ
في نفسك فإن كان ذلك الفعل قبيحاً (فاعلم) أن الخلق قبيح مثل أن
تلتذ بامساك المال وجمعه ، فوجبه خلق البخل فعود نفسك نقيضه
والأخلاق الحسنة والسيئة قد فصلها الشرع وجمعها ما صنف في آداب
النبي عليه السلام وهي مشهورة وسنشير إلى جملها ونعني بالاعتدال
أنك لو كنت تلتذ بالإسراف في تفريق المال فتعلم أن هذا أيضاً
مذموم وهو الذي يعبر عنه بالتبذير ، والمحمود المعتدل هو السخاء
الواقع بين التحرق والتبذير وهو أن يتيسر عليك بذل ما يقتضي

الشرع والعقل بذله عن طوع وورغبة ويتيسر عليك إمساك ما يقتضيه الشرع والعقل إمساكه عن طوع ورغبة وكذا في سائر الصفات والواحد منها كاف في المثال ، وإذا عرفت أن معيار الأعمال مأخوذ من مقدار الصفات والأخلاق لم يخف عليك أن الطريق في هذا يختلف باختلاف الأشخاص وتختلف في حق شخص واحد باختلاف الأحوال ، فمن رزق البصيرة تتبع العلة وعالجها بطريقها ، ولما كان أكثر الناس يعجزون عنه وعسر على الشرع تفصيل ينفي بجميع الأشخاص في جميع الأعصار اقتصر الشرع في التفصيل على القوانين المشتركة التي تعم جدواها من الطاعات وترك المعاصي المحذورة ثم رغب عن المباحات التي تقصد للتأذ بأمر جليله كقوله (حب الدنيا رأس كل خطيئة) وأمثاله ثم عرف أهل البصيرة منه غاية المطلوب وطريقه وغاية المحذور وطريقه ووقفوا به على التفصيل وأرشدوا إليه من وفق لاتباعهم فكانوا نوابعا عن الأنبياء في تفصيل ما أجملوه وشرح ما مهدوه ، ولذلك قال عليه السلام (العلماء ورثة الأنبياء) .

(بيان أمهات الفضائل)

الفضائل وإن كانت كثيرة فتجمعها أربعة تشمل شعبها وأنواعها وهي الحكمة والشجاعة والعفة والعدل ، فالحسكة فضيلة القوة العقلية ، والشجاعة فضيلة القوة الغضبية ، والعفة فضيلة القوة الشهوانية ، والعدل عبارة عن وقوع هذه القوى على الترتيب الواجب ، فيها تم جميع الأمور ولذلك قيل بالعدل^(١) قامت السموات والأرض ،

(١) فإن الإنسان الذي هو عنوان مجموع العالم الأكبر لا تكمل حقيقته فيصير حقيقة جمعية كاملة إلا بالعدالة . فقدر .

فلنشرح آحاد هذه الأسماء ثم لنشرح بيانها وما ينطوي من الأنواع تحتها
فأما الحكمة فمعى بها ما عظم الله تعالى في قوله (ومن يؤت الحكمة)
فقد أوتي خيراً كثيراً) وما أراده رسول الله حيث قال (الحكمة ضالة
المؤمن) وهي منسوبة إلى القوة العقلية وقد عرفت فيما سبق أن للنفس
هي منسوبة إلى القوة العقلية وقد عرفت فيما سبق أن للنفس قوتين
(إحداهما) تلي جهة فوق وهي التي بها تتلقى حقائق العلوم الكلية
الضرورية والنظرية من الملأ الأعلى وهي العلوم اليقينية الصادقة أزلاً
وأبداً لا تختلف باختلاف الأعصار والامم كالعلم بالله تعالى وصفاته
وملائكته وكتبه ورسله وأصناف خلقه في العالم بل من جملة العلم
أن النني والاثبات لا يصدقان على شيء واحد في حال واحدة وكذلك
العلوم الحقيقية ، فهذه العلوم هي الحكمة الحقيقية (والقوة الثانية)
هي التي تلي جهة تحت أعنى جهة البدن وتديره وسياسته وبها تدرك
النفس الخيرات في الأعمال وتسمى العقل العملي وبها يسوس قوى
نفسه ويسوس أهل بلده وأهل منزله ، واسم الحكمة لها من وجه
كالجواز لأن معلوماتها كالزئبق تتقلب ولا تثبت فمن معلوماتها أن بذل
المال فضيلة ، وقد يصير رذيلة في بعض الأوقات وفي حق بعض
الأشخاص - فلذلك كان اسم الحكمة بالاول أحق وهذا الثاني
كالكمال والتتمة للأول - وهذه هي الحكمة الخلقية والاولى هي
الحكمة العلمية النظرية ونعني بالحكمة الخلقية حالة وفضيلة للنفس
العاقلة بها تسوس القوة الغضبية والشهوانية وتقدر حركاتها
بالتقدير الواجب في الانقباض والانبساط وهي العلم بصواب الأفعال

وهذه الفضيلة تكتنفها رذيلتان وهما الخب والبلة فهما طرفا إفراطها وتفریطها ، أما الخب فهو طرف إفراطها وهو حالة يكون بها الانسان ذا مكر وحيلة باطلاق الغضب والغضب والشهوانية يتحركان إلى المطلوب حركة زائدة على الواجب ، وأما البلة فهو طرف تفریطها وتقصانها عن الاعتدال وهي حالة للنفس تقصر بالغضب والشهوانية عن القدر الواجب ومنشأ بطر الفهم وقلة الاحاطة بصواب الأفعال ، وأما الشجاعة فهي فضيلة للقوة الغضبية لكونها قوية ومع قوة الحية متفاداة للعقل المتأدب بالشرع في إقدامها وإحجامها وهي وسط بين رذيلتيها الخبطتين بها وهما التهور والجبن ، فالتهور لطرف الزيادة عن الاعتدال وهي الحالة التي بها يقدم الانسان على الأمور المحظورة التي يجب في العقل الإحجام عنها ، وأما الجبن فلطرف النقصان وهي حالة بها تنقص حركة الغضبية عن القدر الواجب فتصرف عن الإقدام حيث يجب الإقدام ، ومهما حصلت هذه الأخلاق صدرت منها هذه الأفعال أي يصدر من خاق الشجاعة الإقدام حيث يجب وكما يجب وهو الخلق الحسن المحمود وإياه أريد بقوله (أشداء على الكفار رحماء بينهم) فلا الشدة في كل مقام محمود ولا الرحمة ، بل المحمود ما يوافق معيار العقل والشرع ، فمن حصل له ذلك فليحفظه بالمواظبة على أفعاله ، ومن لم يحصل له فليُنظر فإن كان طبعه مائلا إلى النقصان الذي هو الجبن فليستعاط أفعال الشجعان متكلفا مواظبا عليه حتى يصير له الاعتدال طبعيا وخلقيا فيفيض منه أفعال الشجعان بعد ذلك طبعيا وإن كان مائلا إلى طرف الزيادة وهو التهور فليشعر نفسه بمواقب الأمور

وليمظم أخطارها وليتكلف الاحجام إلى الاعتدال أو مايقرب منه
فإن الوقوف على حقيقة حد الاعتدال شديد ولو تصور ذلك لارتحلت
النفس عن البدن وليس معها علاقة منه فكانت لاتعذب أصلا
بالتأسف على مايفوتها منه ، وكان لايتكدر عليها ابتهاجها بما يتجلى لها
من جمال الحق وجلاله ولكن لماعسر ذلك قبل (وإن منكم إلا واردة)
وقد رأى بعض المشايخ رسول الله في المنام فقال ما الذي أردت بقولك
(شيتنى سورة هود) فقال قوله (فاستقم كما أمرت) يعنى الاستمرار
على الصراط المستقيم وطلب الوسط بين هذه الأطراف شديدة وهو
أدق من الشر وأحد من السيف كما وصف من حال الصراط
في الدار الآخرة ومن استقام على الصراط في الدنيا استقام على
الصراط في الآخرة مستقيما إذ يموت المرء على ما عاش عليه ويحشر
على ما مات عليه * ولذلك وجب في كل ركعة من الصلاة قراءة
الفاتحة المشتملة على قوله (اهتدوا الصراط المستقيم) فإنه أعقد الأمور
وأعصاها على الطالب ولو كلف ذلك في خلق واحد لطال العناء فيه *
وقد كلفنا ذلك في جميع الأخلاق مع خروجها عن الحصر كما سيأتى
ولا نخلص عن هذه المحظورات إلا بتوفيق الله ورحمته ولذلك قال
عليه السلام (الناس كلهم موقى إلا العالمون والعالمون كلهم موقى
إلا العاملون * والعاملون كلهم موقى إلا المخلصون والمخلصون على خطر
عظيم) ففسأل الله تعالى أن يمدنا بتوفيقه لنجاوز الأخطار في هذه
الدار ولا نتخضع بدراعى الاغترار وأما العفة فهى فضيلة القوة
الشهوانية وهى انقيادها على تبسر وسهولة للقوة العقلية حتى يكون

انقباضها وانبساطها بحسب إشارتها * ويكتنفها رذيلتان الشره والخود *
 فالشره هو إفراط الشهوة إلى المبالغة في اللذات التي تستعجبها القوة
 العقلية وتنبئ عنها * والخود هو خمود الشهوة عن الانبعاث إلى
 ما يقتضى العقل فيه وتحصيله وهما مذمومان كما أن العفة التي هي الوسط
 محمود * وعلى الإنسان أن يراقب شهوته والغالب عليها الإفراط لا سيما
 إلى مقتضى الفرج والبطن وإلى المال والرياسة وسحب الثناء * والإفراط
 والتفريط في كل ذلك نقصان وإنما السكال في الاعتدال * وسعيار
 الاعتدال العقل والشرع وذلك أن يعلم الغاية المطلوبة من خلق الشهوة
 والغضب مثلا بأن يعلم أن شهوة الطعام إنما خلقت لنبعث على تناول
 الغذاء الذي يسد خلل ما ينحل من أجزائه بالحرارة الفريزية حتى يبقى
 البدن حياً والحواس سليمة ليتوصل بالبدن إلى نيل العلوم ودرك
 حقائق الأمور ويتشبه بالطبقة العليا بالاضافة إليه وهي رتبة الملائكة
 وبها كمالها وسعادتها * ومن عرف هذا كان قصده من الطعام التقوى
 على العبادة دون التلذذ به فيقتصر ويقتصد لا عمالة ولا يشتد إليه شرهه
 ويعلم أن شهوة الجماع خلقت فيه لتكون باعثة على الجماع الذي هو سبب
 بقاء النزع محفوفاً ليطلب النكاح للولد والتحصن لا للعب والتمتع
 وإن تمتع ولعب كان باعثه عليه التألف والاستمالة الباعثة على حسن
 الصحبة ودوام النكاح ، ويقتصر من الأنكحة على القدر الذي لا يعجزه
 عن القيام بحقوقه ، ومن عرف ذلك سهل عليه الاقتصار ، وعند ذلك
 لا يقيس نفسه بصاحب الشرع عليه السلام إذ كان لا يشغله كثرة
 الأنكحة عن ذكر الله تعالى ولا يلزمه طلب الدنيا لأجل الأزواج ،

ومن ظن أن مالا يضر صاحب الشرع لا يضره كان كمن ظن أن
 مالا يغير البحر الخضم من النجاسات لا يغير كوزاً مقترفاً من البحر ، وأن
 ما لا يضر الشخص القوى البنية السوي من الإطعمة اللذيذة لا يضر
 الصبي الرضيع السخيف البنية ، وكمن أحق يشكاكيس فيقيس نفسه
 بصاحب الشرع مقيسة الملائكة بالحدادين فهلك من حيث لا يدري
 نعوذ بالله من عمش البصيرة فإنه يكاد يكون أردى من العمى إذا الأعمى
 يعتقد عجزه فيقلد فيهديه غيره ، والأعمش يفتتح من بصيرته بقدر
 ما يستنكف به من الاتباع ثم لا يكمل نوره بحيث يستكمل مستمراً
 في سواء السبيل ، ومن هذه حاله لا يبالى الله في أى واد هلك ، ولقد
 رأيت جماعة من الحقى العوام يتكايسون في التصوف بأرائهم ويزعمون
 أن هذه الشهوات لم خلقت إن كان اتباعها مذموماً ومهلكاً ولم يعلموا
 أن تحت خلق الشهوتين أعنى شهوة الفرج والبطن حكمتين عظيمتين
 (إحداهما) إبقاء الشخص بالغذاء والنوع بالحرث فإنهما ضروريتان
 في الوجود بحكم إجراء الله سنته بمشيئة الله الأزلية التى لا يجد لها تبديلاً
 ولا تحويلاً (والثانية) ترغيب الخلق في السعادات الآخروية فإنهم
 عالم يحسوا بهذه اللذات والآلام لم يرغبوا في الجنة ولم يحنثوا النار ولو
 وعدوا بما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر لما أثر ذلك
 بمجردة في نفوسهم هذا حد العقبة ، وأما العدل فهو حالة للقوى الثلاث
 في انتظامها على التناسب بحسب الترتيب الواجب فى الاستعلاء والانقياد
 فليس هو جزءاً من الفضائل بل هو عبارة عن جملة الفضائل فإنه مهما
 كان بين الملك وجنده ورعيته ترتيب محمود يكون الملك بصيراً قاهراً

ويكون الجند ذوى قوة وطاعة ويكون الرعية متغفاه سلسى الانتقاد قبل
 إن العدل قائم فى البلد ولن ينتظم العدل بأن يكون بعضهم بهذه الصفات
 دون كلهم - وكذلك العدل فى مملكة البدن بين هذه الصفات ، والعدل
 فى أخلاق النفس يتبعه لا محالة العدل فى المعاملة والسياسة ويكون
 كالمتفرع منه ومعنى العدل الترتيب المستحب ، إما فى الأخلاق وإما
 فى حقوق المعاملات وإما فى أجزاء ما به قوام البلد ، والعدل فى المعاملة
 وسط بين رذيلتى الغبن والتغابن وهو أن يأخذ ماله أخذه ويعطى ماله
 أن يعطى ، والغبن أن يأخذ ما ليس له ، والتغابن أن يعطى فى المعاملة
 ما ليس عليه حد وأجر ، والعدل فى السياسة أن ترتب أجزاء المدينة
 الترتيب المشاكل لترتيب أجزاء النفس حتى يكون المدينة فى اتئلافها
 وتناسب أجزائها وتعاون أركانها على الغرض المطلوب من الاجتماع
 كالشخص الواحد فيوضع كل شىء موضعه وينقسم سكانه إلى مخدوم
 لا يخدم وإلى خادم ليس بمخدوم وإلى طبقة يخدمون من وجهه ويخدمون
 من وجه آخر كما ذكرناه فى قوى النفس ، ولا يكتنف العدل رذيلتان
 بل رذيلة الجور المقابلة له إذ ليس بين الترتيب وعدم الترتيب وسط ،
 ويمثل هذا الترتيب والعدل قامت السموات والأرض حتى صار العالم
 كله كالشخص الواحد متعاون القوى والأجزاء وإذا قد ذكرنا جملة هذه
 الأمهات فلنذكر تفصيل ما يندرج تحت كل فضيلة ورذيلة من أنواع
 الفضائل والرذائل مبتدئين فيه بالقوة العقلية ثم الغضبية ثم الشهوانية
 ليكون ذلك أشنى فى البيان .

(بيان ما يندرج تحت فضيلة الحكمة ورذيلتها من الخب والبله)
 أما الحكمة فيندرج تحت فضيلتها حسن التدبير وجودة الذهن
 ونقاية الرأي وضوab الظن ، أما حسن التدبير فهو جودة الرؤية
 استنباط ما هو الاصلح والافضل في تحصيل الخيرات العظيمة والغايات
 الشريفة مما يتعلق بك أو تشير به على غيرك في تدبير منزل أو مدينة
 أو مقاومة عدو ودفع شر ، وبالجملة في كل أمر متفام خطير فإن كان
 الأمر هيناً حقيراً سمي كيساً ولم يسم تدبيراً ، وأما جودة الذهن فهو
 القدرة على صواب الحكم عند اشتباه الآراء وتوران النزاع فيها وأما
 نقاية الرأي فهو سرعة الوقوف على الأسباب الموصلة في الأمور إلى
 المواقب المحمودة ، وأما صواب الظن فهو موافقة الحق لما تقتضيه
 المشاهدات من غير استعانة بتأمل الأدلة وأما رذيلة الخب فيندرج تحتها
 الدهاء والجريزة ، فالدهاء هو جودة استنباط ما هو أبلغ في إتمام
 ما يقطن صاحبه أنه خير وليس بخير في الحقيقة ولكن فيه ربح خطير ،
 فإن كان الربح خسيساً سمي جريزة ، فالفرق بين الدهاء والجريزة يرجع
 إلى الحقارة والشرف ، وأما رذيلة البله فتندرج تحتها الغفارة والحن
 والجنون ، فأما الغفارة فهي قلة التجربة بالجملة في الأمور العملية مع
 سلامة التخيل ، وقد يكون الإنسان غمراً في شيء دون شيء بحسب
 التجربة ، والغمر بالجملة هو الذي لم تحنك التجارب (وأما الحنق) فهو
 فساد أول الرؤية فيما يؤدي إلى الغاية المطلوبة حتى ينهج غير السبيل
 الموصل ، فإن كان خلقه سمي حقاً طبيعياً ولا يقبل العلاج^(١)

(١) لعل المراد عسر العلاج وإلا فالإنسان له أصل الاستعداد لأي كمال

وقد يحدث عند مرض فيزول بزوال المرض (وأما الجنون) فهو فساد
التغلب في انتقاء ما ينبغي أن يؤثر حتى يتجه إلى إبطار غير المؤثر ،
فالفاسد من الجنون غرضه ، ومن الآحق سلوكه إذ غرض الآحق
كغرض العاقل - ولذلك لا يعرف في أول الأمر إلا بالسلوك إلى تحصيل
الغرض والجنون هو فساد الغرض - ولذلك يعرف في أول الأمر .

(بيان ما يندرج تحت فضيلة الشجاعة)

وهو الكرم والتجدة وكبر النفس والاحتمال والحلم والثبات
والنيل والشهامة والوقار ، أما الكرم فهو وسط بين البذخ والبذالة وهو
حبيب النفس بالإتفاق في الأمور الجليلة القدر العظيمة النفع ، وقد يسمى
حرية ، وأما التجدة فهو وسط بين الجسارة والانحذال وهو ثقة النفس
عند استرسالها إلى الموت مهما وجب ذلك من غير خوف ، وأما كبر
النفس فهو وسط بين التكبر وصغر النفس وهو فضيلة يقدر بها الإنسان
أن يؤهل نفسه للأمور الجليلة مع استحقاقه لها وقلة مبالاته بها إبتهاجا
منه بقدر نفسه وجلالته ، وأثره أن يقل سروره بالإكرام الكبير من
العلماء ولا يسر باكرام الأوغال ولا بالأمور الصغار ولا بما يجرى
يجرى البخت والاتفاق من السعادات ، وأما الاحتمال فهو وسط بين
الجسارة والملمع وهو حبس النفس عن مسامرة المؤذيات ، وأما الحلم
فهو وسط بين الاستشاطاة والانفراك وهي حالة تكسب النفس والوقار ،
وأما الثبات فهو شدة النفس وبعدها من الخور ، وأما الشهامة فهو الحرص

على الاحمال توقعا للجهال، وأما النيل فهو سرور النفس بالأفعال العظام.
وأما الوقار فهو وسط بين الكبر والتواضع وهو أن يضع نفسه موضع
استحقاقها لمعرفته بقدرها، وأما رذيلنا الشجاعة وهما التهور واللين
فيندرج تحتها البذخ والبذالة والجسارة والنكول والتبجح وصغر النفس
والهلع والاستشاطاة والانفراك والتكبر والتخاسس والعجب والمهانة،
فما يميل منها إلى جانب الزيادة فهو تحت التهور، وما يميل إلى جانب
النقصان فهو تحت اللين. فأما البذخ فهو الاتفاق فيما لا يجب من الزينة
وغيرها طلبا للصف، وأما البذالة فهي الدناءة وترق الاتفاق فيما يجب
والافتخار بالأشياء الصغار، وأما الجسارة فالاستهانة بالموت حيث
لا يجب الاستهانة، وأما النكول فهو الانقباض فيما لا يجب عنه الانقباض
خوفا من الهلاك، وأما التبجح فهو تأهيل النفس للأمور الكبار من
غير استحقاق، وأما صغر النفس فهو تأهيل النفس لمادون الاستحقاق.
وأما الجسارة فهو قلة التأثر بأسباب الهلاك من غير أثر جميل تقتضيه،
وأما الهلع فهو سوء احتمال الآلام والمؤذيات. وأما الاستشاطاة فهو
سرعة الغضب وحدته، وأما الانفراك فهو بطؤ الغضب وبلادته وأما
التكبر فهو رفع النفس فوق قدرها، وأما التخاسس فحط النفس في
الكرامة والتوقير إلى ما دون قدرها، فإن كان على الوجه الواجب سمى
تواضعا محمودا، والمولد للكبر هو العجب وذلك جعل الإنسان بمقدار نفسه
وظنه أنها على رتبة عالية من غير أن يكون كذلك، وذم الناس للتكبر
والبخل أشد من ذمهم للتخاسس والتبذير فإنهما في غاية القبح. وهذان
وإن كانا مذموين فهما شبيهان بالسخاء والتواضع، وربما يدق الفرق

بينهما فيظن أنهما محمودان وهما رذيلتان بالحقيقة مائلتان عن الوسط - ولذلك قال عليه السلام (طوبى لمن تواضع من غير منقصة وتكلم في نفسه من غير مسكنة) .

(بيان ما يندرج تحت فضيلة العفة ورذيلتها)

أما فضائل العفة فهي الحياء والحجل والمساعدة والصبر والسخاء وحسن التقدير والانسياط والدمائة والانتظام وحسن الهيئة والقناعة والهدو والورع والطلاقة والمساعدة والنسخط والظرف . أما الحياء فهو وسط بين الوقاحة والخنوتة ، وقيل في حده إنه ألم يعرض للنفس عند الفزع من النقيصة ، وقيل إنه خوف الإنسان من تقصير يقع فيه عند من هو أفضل منه وقيل إنه رقة الوجه عند إتيان القبائح وتحفظ النفس عن مذمومة يتوجه عليها الحق فيها ، وبالجملة فإنه يستعمل في الانقباض عن القبح ويستعمل في الانقباض عما يظنه المستحي قبحاً . وهذا الأخير يليق بالصبيان والنساء وهو مذموم من العقلاء ، والأول جميل من كل أحد والمراد بقوله (إن الله يستحي من ذى شبهة في الإسلام أن يعذبه) أنه يترك تعذيبه ، وأما الحجل فهو فترة النفس ^(١) لفرط الحياء وإنما يحمد في الصبيان والنساء دون الرجال ، وإنما يستحي الإنسان من يكبر في نفسه ، فإما أن يستحي الناس فنفسه أخس عنده من غيره

(١) قوله فترة النفس : أي انكسارها وضعفها قال في المختار الفترة : الانكسار

ومن لا يستحي من الله فلعدم معرفته لجلاله ولذلك قال عليه السلام
(استحيوا من الله حق الحياء) ولذلك قال تعالى (أو لم يعلم بأن الله
يرى) فإنه مهما أحس في نفسه أن الله يراه فيستحي لا غالة إن كان
متدينا معظما كما قال عليه السلام (لا إيمان لمن لا حياء له) لأن الحياء
للإنسان هو أول أمارات العقل ، والايمان آخر مراتب العقل ، وكيف
ينال المرتبة الأخيرة من لم يجاوز الأولى ، وأما المسامحة فهو التجاف
عن بعض الاستحقاق باختيار وطيب نفس وهو وسط بين المناقشة
والإهمال ، وأما الصبر فهو مقاومة النفس للهوى واحتماؤها عن اللذات
القصيحة ، وأما السخاء فهو وسط بين التبذير والتقتير وهو سهولة
الإففاق وتجنب اكتساب الشيء من غير وجهه ، وأما حسن التقدير
فهو الاعتدال في النفقات احترازاً عن طرفي التقتير والتبذير ، وأما
الدماثة فهو حسن هيئة النفس الشهوانية في الاشتياق إلى المشتيات
وأما الانتظام فهو حال النفس يدعوها إلى نظر ما يقدره من النفقات
حتى يناسب بعضها بعضاً ، وأما حسن الهيئة فحبة الزينة الواجبة التي
لا روعة فيها ، وأما القناعة فحسن تدبير المعاش من غير خب ، وأما
الهدو فسكون النفس فيما تناله من اللذات الجميلة ، وأما الورع فوسط
بين الرياء والهمتك وهو تزيين النفس بالأعمال الصالحة الفاضلة طلباً
لكمال النفس وتقرباً إلى الله دون الرياء والسمعة ، وأما الطلاقة فهو
المزاج بالأدب من غير فحش وافتراء وهو وسط بين الإفراط
والتفريط في الجد والمزل ، وأما الظرف فهو وسط بين التغليب الذي

هو الإفراط في التحاشي وبين الهرل وهو أن يعرف الإنسان طبقات
الجلساء ويحفظ أوقات الأتس ويعطى كلاماً ما هو أهله من المباشطة
في الوقت معه ، ولما كان الإنسان مفتقراً إلى استراحة ضرورية وترويحاً
للقلب لم يكن يبد من نوع من العشرة ، والدعابة مستطابة غير مترقية
إلى الهرل لكن بمقدار ما يفارق به الإنسان حد التوحش وسيرة الحفاة
غير مجاوز إلى ذأب المسافر في المضحكات ، وقد نقل من دعاة رسول الله
رأصحابه ما ينبه على جنسه ولستنا طول به ، وأما المساحة فهو وسط
بين الشكاسة والملاق وهو ترك الخلاف والانكار على المعاشرين
في الأمور الاعتيادية لإثارة التلذذ بالمخالطة ، وأما التسخط فهو
وسط بين الحسد والشماتة وهو الاغتمام بالخيرات الواصلة إلى من
لم يستحقها الشرور التي تلحق من لا يستحقها ، وأما الرذائل المندرجة
تحت رذيلتي العفة فهي الشره وكلال الشهوة والوقاحة والتخنث
والتبذير والتقتير والرياء والهتكة والكزازة والمجانة والعبث والتحاشي
والشكاسة والملاق والحسد والشماتة فأما الوقاحة فلججاج النفس في
تعاطي القبيح من غير احتراز من الذم ، وأما التخنث فحال يعتري
النفس من إفراط الحياء يقبض النفس عن الانبساط قولاً وفعلًا ،
وأما التبذير فإفناء المال فيما لا يجب وفي الوقت الذي لا يجب فيه
وأكثر مما يجب ، وأما التقتير فهو الامتناع من إتفاق ما يجب وسببه
البخل والشمع والقوم ولكل واحد من هذه الثلاثة رتبة ، أما البخل
فهو الذي يفرط ويقصر في الإتفاق خوفاً من أن تضطره الغاية
إلى المسألة والتذلل للأعداء وكان سبب البخل هو الجبن عند البحث ،

وأما الشحيح فهو الذي يجمع إلى ما ذكرناه أن يكره حسن حال غيره طمعاً في أن يضطره إلى الحاجة إليه فينال به الجاه والرفعة ومنشأ هذا ضرب من الجهل ، وأما اللثيم فهو الذي يجمع إلى هذه الصفات احتمال العار في الشيء الحقير وسببه نوع من الخبث - وذلك مثل المتلصص والديوث ، وأما الرياء فهو التشبه بذوى الأعمال الفاضلة طلباً للسمعة والمفاخرة وأما المتكفراً فالاغراض عن تزيين النفس بالأعمال الفاضلة والمجاهرة بأضدادها ، وأما التكرارة (١) فالافراط في الجدة ، وأما المجانة فالافراط في الهزل ، وأما الغيب فالافراط في الاغجاب بقاء المجلس والآنيس ، وأما التهاشمي فالافراط في التبرم بالمجلس وأما الشكامة فتخالفة المعاشرين في شرائط الأنس ، وأما الملق فالتعجب إلى المعاشرين مع التغافل عما يلحقه من عار الاستخفاف وأما الحسد فالاعتماد بالخير الواصل إلى المستحق الذي يعرفه الحاسد ، وأما الشماتة فالفرح بالشر الواصل إلى غير المستحق ممن يعرفه الشامت ، وأما البدة فجائمة لجميع الفضائل والجور المقابل لها فجائع لجميع الرذائل ، ومامن خلق من هذه الأخلاق إلا وقد ورد في فضائله أخبار باعثة عليه وفي رذائله زواجر عنه ولم ير تطويل الكتاب بها ، فليطلب ذلك من آداب النبي عليه السلام وغيره من الكتب ، وإنما الغرض بيان أن الإنسان بسبب هذه القوى الثلاث يصدد هذه الأخلاق كلها ولكل واحد طرفان وواسطة وهو مأمور بالتوسط والاستقامة بين طرفي الافراط

(١) قال في المختار السكرازة الإنقباض واليس انتهى والمراد هنا ما ذكره المصنف انتهى مصححه .

والغريط في جملة ذلك حتى إذا حصل ذلك كله كمالاً يقربه إلى الله تقريباً بالرتبة لا بالمكان بحسب قرب الملائكة المقربين من الله عز وجل ، فله البهاء الأعظم والكمال الآتم ، وكل موجود فمشتاق إلى الكمال الممكن له وهو غايته المطلوبة منه فإن ناله التحق بأفق العالم الذي غرقه وإن حرم عنه انحط إلى الحضيض الذي تحته ، فالإنسان بين أن ينال الكمال فيلتحق في القرب من الله بأفق الملائكة وذلك سعاده أو يقبل على ما هو مشترك بينه وبين البهائم من رذائل الشهوة والغضب فينحط إلى درجة البهائم ويهلك هلاكاً مؤبداً وهو شقاوته ، ومثاله الفرس الجواد الذي كماله في شدة عدوه فإن عجز عن ذلك حط إلى رتبة مادونه فاتخذ حولة وأكولة ، ومراتب الكمال الإنسان بحسب هذه الأخلاق وبحسب العلوم غير منحصرة - ولذلك تتفاوت درجات الخلق في الآخرة كما تتفاوت في الدنيا في الخلق والأخلاق والثروة واليسار وسائر الأحوال .

(بيان البواعث على تحرى الخيرات والصوارف عنها)

أما الخيرات الدنيوية فالبواعث عليها ثلاثة أنواع الرغبة والرهيب بما يجرى ويخشى في الحال والمآل ، والثاني رجاء المحمدة وخوف المذمة ممن يعتد بحمده وذمه ، والثالث طلب الفضيلة وكال النفس لأنه كمال وفضيلة لا لغاية أخرى وراءها فالأول مقتضى الشهوة وهي رتبة العوام ، والثاني من مقتضى الحياء ومبادئ العقل القاصر وهو من أفعال السلاطين وأكابر الدنيا ودعاتهم المعدودين من جملة

العقلاء بالإضافة إلى العوام والثالث مقتضى كمال العقل وهو فعل الأولياء
والحكماء ومحقق العقلاء ولتفاوت هذه الرتب قيل (خير ما أعطى
الإنسان عقل يردعه فإن لم يكن فحياء يمنعه فإن لم يكن فخوف يزعجه
فإن لم يكن فال يستره فإن لم يكن فصاعقة تحرقه فيستريح منه العباد
والبلاد) وهذا التفاوت يعهد لكل شخص من صباه إلى كبره إذ هو
في ابتداء صباه لا يمكن زجره وحسه بالحمد والذم بل بمطعم حاضر
أو ضرب ناجز يحس به ، فإذا صار مميزا مقار بالبلوغ أمكن زجره وحسه
بالمحبة والمذمة ، فطريق زجره مذمة المزجور عنه وتقبيح حال
متعاطيه وطريق ترغيبه في تعلم الأدب وغيره تكثرة الثناء على آنيه
وكثرة الذم لمجتنبيه فيؤثر ذلك تأثيراً ظاهراً ، وأكثر الخلق لا يجاوزون
هاتين المرتبتين إلى الرتبة الثالثة فيكون إقدامهم وإحجامهم صادرة عن
هذه البواعث والصوارف ، وأما الرتبة الثالثة فيعز وجودها والخيرات
الأخروية أيضاً هذا شأنها - وبهذا الطريق تتفاوت الناس فيها إذ لا فرق
بين الأخروية والدينية إلا بتأخر وتقدم وإلا فالخير مطلوب كل
عاقِل عاجلاً وآجلاً ، والبواعث على الطلب لا تعدو هذه الأقسام فكان
من أطاع الله وترك معصيته فرتبته ثلاث (الأولى) من يرغب في ثوابه
الموصوف له في الجنة أو يخاف من عقابه الموعود له في النار ، وهذه
الرتبة للعامة وهم الأكثر (والثانية) رجاء حمد الله ومخافة ذمه أعنى
حمداً وذماً في الحال من جهة الشرع - وهذه منزلة الصالحين وهي أقل
من الأولى بكثير (والثالثة) وهي العزيز الغدربة من لا يبتغي إلا التقرب
إلى الله تعالى وطلب مرضاته وابتغاء وجهه والالتحاق بزمرة المقربين

إليه زلنى من ملائكته وهو درجة الصديقين والنبين ولذلك قال تعالى،
 (واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشى يريدون وجهه)،
 وقيل لاربعة العداوية ألا تسألين الله الجنة فقالت الجار ثم الدار ، وقال
 بعضهم من عبد الله لعوض فهو لثيم ، ولما كان العقل الضعيف لا يقف
 على كنه هذا المعنى ، وأكثر العقول ضعيفة خلق الله الجنة والنار ووعد
 الخلق بهما زجرا وحثا وأطنب في وصفهما ولم يتعرض لهذه المعاني
 إلا بالمرامز مثل قوله تعالى (يريدون وجهه) (وأعددت لعبادى
 الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر)
 وأما الصوارف فقصور أو تقصير ، أما القصور فالمرض المانع والشغل
 الضرورى فى طلب قوت النفس والعيال وما يجرى مجراه - وهذا
 معذور غير مذموم إلا أنه عن فروة السكال محروم ولا دواء له
 إلا الفزع إلى الله تعالى لاماطة هذه الصوارف بجموده ، وأما التقصير
 فقسمان جمل وشهوة غالبة ، أما الجهل فهو أن لا يعرف الخيرات
 الآخروية وشرفها وحقارة متاع الدنيا بالإضافة إليها وهو على رتبتين
 (إحداهما) أن يكون عن غفلة وعدم مصادفة مرشد منبه - وهذا علاجه
 سهل ولاجله وجب أن يكون فى كل قطر جماعة من العلماء والوعاظ
 ينبهون الخلق عن غفلتهم ويرغبون عن الدنيا فى الآخرة لا على الوجه
 الذى ألفه أكثر وعاظ الزمن ، فهذا مما يجرىء الخلق على المعاصى
 أو يحقر الدين عندهم (والثانية) أن يكون لاعتقادهم أن السعادة هى اللذات
 الدنيوية والرياسة الحاضرة وإن أمر الآخرة لأصل له أو لأن الإيمان
 وحده كاف وهو مبذول لكل مؤمن كيف كان عمله أو يظن الاتكال

على عفو الله ينجيهِ وإن الله كريم رحيم لا نقصان له من معصية العصاة فلا بد أن يرحمهم ، وهذه أنواع من الحماقات قُتِرَت خلائق كثيرة عن الطاعات وجرأتهم على المعاصي ، فأما من ظن أن الآخرة لا أصل لها فهو الكفر المحض والضلال الصرف ، ومهما كان هذا الاعتقاد مصمما بعدت الإنسانية عن صاحبه والتحق بالهلكى على كل حال ، وأما من ظن أن مجرد الإيمان يكفيه فهو جهل بحقيقة الإيمان وغفلة عن قوله من قال (لا إله إلا الله بخلصا دخل الجنة) وإن معنى الإخلاص أن يكون معتقده وفعله موافقا لقوله حتى لا يكون منافقا ، وأقل درجاته ألا يتخذ إلهه هواه فمن اتبع هواه فهو عبده وصار إلهه هواه — وذلك يبطل قوله لا إله إلا الله وينافي إخلاصه ، ومن ظن أن سعادة الآخرة تنال بمجرد قوله لا إله إلا الله دون تحقيقه بالمعاملة كان كمن ظن أن الطبخ يحلو بقوله طرحت السكر فيه دون أن يطرحه أو الولد يخلق بقوله وطأت الجارية دون أن يوطأها ، والزرع ينبت بقوله بذرت البذر دون أن يبنره . وكما أن هذه المقاصد في الدنيا لا تنال إلا بأسبابها — فكذلك أمر الآخرة فإن أمر الآخرة والدنيا واحد ، وإنما خص باسم الآخرة لتأخره . والخروج لقضاء العالم آخرة بالإضافة إلى الكون في بطن الأم ، والبلوغ إلى عالم التمييز آخرة بالإضافة إلى ما قبله والبلوغ إلى رتبة العقلاء آخرة بالإضافة إلى ما قبلها ، وإنما هذه تردد في أطوار الحلقة ، والموت طور آخر من الأطوار ونوع آخر من الترقى وضرب آخر من الولادة والانتقال من عالم إلى عالم كما قال عليه السلام (القبر إما حفرة من حفر النار أو روضة من رياض الجنة) ي ليس في الموت إلا تبديل منزل

وكأن من جلس متكلا على رحمة الله ونعمته متعطشا جائعا لم يسلك الطريق في شرب الماء وتناول الخبز هلك ، ومن اتكل عليه في طلب المال ولم يتجر لم يحصل له المال وكان شقيا - فكذا من أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا ، ولذلك نبه الله تعالى عليه فقال (وأن ليس للإنسان إلا ما سعى) ومهما عرف أن البهاء الأكمل لله وأن السعادة القصوى في القرب عنه وأن القرب منه ليس بالمسكان وإنما هو باكتساب السكال على حسب الإمكان وأن كمال النفس بالعلم والعمل والاطلاع على حقائق الأمور مع حسن الأخلاق ، فمن لم يكمل كيف يقرب من الله تعالى ، ومن أراد أن تقرب رتبته عند الملك بنوع من العلم لو تعطل في بينه متكلا على كرم الملك ملازما صفة النقصان غير مجتهد طول الليل في طلب العلم معولا على فضل الله في أن يبيت ليله ويصبح أفضل أهل زمانه فإن فضل الله عز وجل أوسع له وقدرته متسعة لإضاعته قيل له ^(١) هذا فعل مشحون بالباطل والحماقة مزين الظاهر بكلام يظن أنه محمود فكذا من ظن أن الآخرة تنال بالبطالة والعطالة فهذه حاله .

(بيان أنواع الخيرات والسعادات)

نعم الله سبحانه وإن كانت لا تحصى مفصلة فجعلتها منحصرة في خمسة أنواع (الأول) السعادة الآخرة التي هي بقاء لافناء له وسرور لا غم فيه وعلم لا جهل معه وغنى لا فقر معه يخاطله ولن يتوصل إليه (١) قوله قيل له الخ خبر قوله ومن أراد أن تقرب .

إلا بالله ولا يكمل إلا بالنوع الثاني وهو الفضائل النفسية التي حصرنا
 جمليتها من قبل في أربعة أمور العقل وكيله العلم ، والعفة وكيلها الورع
 والشجاعة وكيلها المجاهدة والعدالة وكيلها الانصاف وهي على التحقيق
 أصول الدين ، وإنما تتكامل هذه الفضائل بالنوع الثالث وهي الفضائل
 البدنية المنحصرة في أربعة أمور في الصحة والقوة والجمال وطول العمر
 ويتممها النوع الرابع وهي الفضائل المطيفة بالإنسان المنحصرة في أربعة
 أمور وهي المال والأهل والعز وكرم العشيرة ، ولا يتم الانتفاع بشيء
 من ذلك إلا بالنوع الخامس وهي الفضائل التوفيقية وهي أربعة هداية
 الله ورشده وتسديده وتأيينه ، فهذه السعادات بعد السعادة الآخروية
 ستة عشر ضربا ، ولا مدخل للاجتهاد في اكتساب شيء منها إلا الفضائل
 النفسية على الوجه الذي سبق ، فقد عرفت أن هذه الخيرات خمسة وهي
 الآخروية والنفسية والبدنية والخارجة والتوفيقية ، والبعض منها يحتاج
 إلى البعض إما حاجة ضرورية كالفضائل النفسية التي لا مطمع في الوصول
 إلى نعيم الآخرة إلا بها وصحة البدن الذي لا وصول إلى تحصيل الفضائل
 النفسية إلا به . وإما حاجة نافعة كحاجة هذه الفضائل الخارجة فإن
 المال والأهل والعشيرة إن عذمت تطرق الخلل إلى أسباب هذه
 الفضائل ، فإن قلت فما وجه الحاجة إلى الفضائل الخارجة من المال
 والأهل والعز وكرم العشيرة .

(فاعلم) أن هذه الأمور جارية مجرى الجناح المبلغ والآلة
 المسهلة للمقصود ، أما المال فالفقير في طلب السكال كساع إلى الهيجه
 بغير سلاح وكباز متصيد بلا جناح - ولذلك قال عليه السلام (نعم

المال الصالح للرجل الصالح) وقال نعم العون على تقوى الله المال كيف ومن عدم المال صار مستغرق الأوقات في طلب القوت والملبس والسكن وضرورات المعيشة فلا يتفرغ لاقتناء العلم الذى هو أشرف الفضائل ، ثم يحرم عن فضيلة الحج والصدقة والزكاة وإفاضة الخيرات وأما الأهل والولد الصالح فالحاجة إليهما ظاهرة ، أما المرأة الصالحة فحرث الرجل وحسين دينه قال عليه السلام (نعم العون على الدين المرأة الصالحة) وقال فى الولد (إذا مات الرجل انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له) ومهما كثر أهل الرجل وأقاربه وساعدوه كانوا له بمنزلة الأذان والأعين والأيدى فيتيسر له بسببهم من الأمور الدنيوية ما يطول فيه شغله لو انفرد ، وكلما تخففت الأشغال الضرورية فى الدنيا تفرغ القلب للعبادة والعلم فهو معين على الدين ، وأما العز فيه يدفع الإنسان عن نفسه الضيم ولا يستغنى عنه مسلم فإنه لا ينفك عن عدو يؤذيه وظالم يقصده فيشوش عليه وقته ويشغل قلبه - ولذلك قيل الدين والسلطان توأمان ، وقيل الدين أس والسلطان حارس وما لا أس له فهدوم ، وما لا حارس له فضايع - ولذلك قال تعالى (ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض) وبالجمله دفع الأذى لابد منه للفراغ للعبادة ، ولا يتم ذلك إلا بنوع من العز - وكما أن الموصل إلى الخير خير فدفع الصارف عن الخير خير أيضا ، وأما كرم العشيرة وشرف الآباء فقد يستهان به ويقال المرأة بنفسه والناس أبناء ما يحسنون وقيمة كل امرئ ما يحسنه ، ولعمري إذا قبل شرف الأصل دون شرف النفس بشرف النفس دون شرف

الأصل استحقاق شرف الأصل أما إذا انضم إليه لم تنكر فضيلته
 (فأين السرى إذا سرى اسراهما^(١)) وقد شرط النسب في الإمامة ،
 وقيل الأئمة من قريش وكيف لا والأخلاق تتبع الأمزجة وتسرى من
 الأصول إلى الفروع ولذلك قال عليه السلام (تخيروا لنطفكم) وقال
 (إياكم وخضراء الدمن) وهى المرأة الحسناء فى المنبت السوء ، فهذا
 أيضا من السعادات ولا نغنى به الانتساب إلى بنى الدنيا ورؤسها
 وأمرائها ولكن الانتساب إلى النفوس الزكية الطاهرة المزينة بالعلم
 والعبادة والعقل . فإن قلت فما غناء هذه الفضائل الجسمية ، فنقول أما
 الحاجة إلى الصحة والقوة وطول العمر فلا شك فيه وإنما يستحق أمر
 الجمال فيقال يكفى أن يكون البدن سليما من الأمراض الشاغلة عن تحرى
 الفضائل ، ولعمري أن الجمال لقليل الغناء ولكنه من السعادات
 والخيرات على الجملة أما فى الدنيا فلا يخفى وجهه وأما فى الآخرة فن
 وجهين (أحدهما) أن القبح مذموم والطباع منه نافرة وحاجات الجميل
 إلى الإجابة أقرب فكأنه جناح مبلغ مثال المال ، والمعين على قضاء
 حاجات الدنيا معين على الآخرة إذ الوصول إلى الآخرة بهذه الأسباب
 الدنيوية (والثانى) أن الجمال فى الأكثر يدل على فضيلة النفس لأن نور النفس
 إذا تم إشرافه تأدى إلى البدن ، والمنظر والخبر كثيرا ما يتلازمان ،
 ولذلك عول أصحاب الفراسة على هيئات البدن واستدلوا بها على
 الأخلاق الباطنة ، والعين والوجه كالمرآة للباطن - ولذلك يظهر فيهما

(١) أى أشدهما سيرا وكأنه مثل يريد به أين سرى رجل أى سيره ليلا من سرى
 آخر أشد منه وأكثر فى السير ،

أثر الغضب والشر ، وقيل طلاقة الوجه عنوان مافي النفس وما في الأرض قبيح إلا ووجهه أقبح منه ، واستعرض المأمون جيشا فعرض عليه رجل قبيح فاستنطقه فإذا هو أكن فأسقط اسمه وقال (الروح إن أشرقت على الظاهر ففضاحة وهذا ليس له ظاهر ولا باطن) وقد قال عليه السلام (اطلبوا الحاجة عند حسان الوجوه) وقال (إذا بعثتم رسولا فاطلبوا حسن الوجه وحسن الاسم) وقال الفقهاء إذا تساوت درجات المصلين فأحسنهم وجها أو لام بالإمامة ، وقال تعالى ممثا به (وزاده بسطة في العلم والجسم) ولسنا نغني بالجمال ما يحرك الشهوة فإن ذلك أنوثة وإنما نغني به ارتفاع القامة على الاستقامة مع الاعتدال في اللحم وتناسب الأعضاء وتنصف خلقة الوجه بحيث لا تنبو الطباع عن النظر إليها ، فإن قلت فما معنى الفضائل التوفيقية التي هي الهداية والرشد والتسديد والتأييد (فاعلم) أن التوفيق هو الذي لا يستغنى عنه الإنسان في كل حال ومعناه موافقة إرادة الإنسان وفعله قضاء الله تعالى وقدره ، وهو صالح للاستعمال في الخير والشر ولكن صار متعارفا في الخير والسعادة . ووجه الحاجة إلى التوفيق بين — ولذلك قيل :
(إذا لم يكن عون من الله للفتي فأكثر مايجنى عليه اجتجاهه)

وأما الهداية فلا سبيل لأحد إلى طلب الفضائل إلا بها فهي مبدأ الخيرات كما قال تعالى (أعطى كل شيء خلقه ثم هدى) وقال تعالى (ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكي منكم من أحد أبداً ولكن الله يزكي من يشاء) وقال عليه السلام (مامن أحد يدخل الجنة إلا برحمة الله) أي بهديته ، قيل ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا . والهداية ثلاث

منازل (الأولى) تعريف طريق الخير والشر المشار إليه بقوله عز وجل
(وهديناه النجدين) وقد أنعم الله به على كافة عبادِهِ بعضهم بالعقل
وبعضهم على ألسنة الرسل ، ولذلك قال تعالى (وأما ثمود فهديناهم
فامسجوا العمى على الهدى) (والثانية) ما يمد به العبد حالا بعد حال
بحسب ترقية في العلوم وزيادته في صالح الأعمال وإياه عنى بقوله تعالى
(والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم) (والثالثة) هو النور
الذى يشرق في عالم الولاية والنبوة فيهدى به إلى مالا يهتدى إليه
ببضاعة العقل الذى به يحصل التكليف وإمكان التعلم ، وإياه عنى بقوله
تعالى (قل إن هدى الله هو الهدى) فأضافه إلى نفسه وسماه الهدى
المطلق ، وهو المسمى حياة في قوله (أو من كان ميتاً فأحييناه وجعلنا
له نورا يمشى به في الناس) وبقوله تعالى (أفمن شرح الله صدره
للإسلام فهو على نور من ربه) وأما الرشد فنعنى به العناية الإلهية التى
تعين الإنسان على توجهه إلى مقاصده فتقويه على ما فيه صلاحه وتفتره
عما فيه فساد ، ويكون ذلك من الباطن كما قال تعالى (ولقد آتينا إبراهيم
رشده من قبل وكنا به عالمين) وأما التسديد فهو أن يقوم لإرادته
وحرركاته نحو الغرض المطلوب ليهجم عليه فى أسرع وقت ، فالرشد تنبيه
بالتعريف ، والتسديد إعانة ونصرة بالتحريك ، وأما التأيد فهو تقوية
أمره بالبصيرة من داخل وتقوية البطش من خارج وهو المراد بقوله
تعالى (إذ أيدتك بروح القدس)، ويقرب منه العصمة وهو فيض إلهى
يقوى به الإنسان على تحرى الخير وتجنب الشر حتى يصير كأنه من باطنه
غير محسوس ، وإياه عنى بقوله (ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى
برهان ربه) وإن تستتب هذه الأمور إلا بما يمد الله به عبده من الفهم

الثاقب الصافي والسمع المصغى الواعى والقلب البصير المراعى والمعلم
الناصح والمال الزائد على مقتضى المهمات لقلة القاصر لا ما يشغل عن
الدين لكثرة والعشيرة والعز الذى يصونه عن سفه السفهاء ويرفع ظلم
الاعداء ، فهذه الاسباب تكمل السعادات .

(بيان غاية السعادات ومراتبها)

اعلم أن السعادة الحقيقية هى الآخروية وما عداها سميت سعادة
إما مجازاً أو غلطاً كالسعادة الدنيوية التى لا تعين على الآخرة ، واما
صدقا ولكن الاسم على الآخروية أصدق ، وذلك كل ما يوصل إلى
السعادة الآخروية ويعين عليه ، فإن الموصل إلى الخير والسعادة يسمى
تخييراً وسعادة ، والاسباب النافعة المعينة تشرحها تقسيمات أربعة
(الأولى منها) ما هو نافع فى كل حال وهى الفضائل النفسية ، ومنها
ما ينفع فى حال دون حال ونفعها أكثر كالمال القليل ، ومنها ما ضرره
أكثر فى حق أكثر الخلق — وذلك بعض أنواع العلوم والصناعات ،
ولما أكثر الالتباس فى هذا وجب على العاقل الاستظهار بمعرفة حقائق
هذه الأمور حتى لا يؤثر الضرر على النافع بل النافع على الرافع والرفع
على الدفيس الأهم فيطول عليه الطريق ، فكم من ناظر يحسب الشحم
قيم شحمه ورم ، وكم من طالب جبلا ليمتنطق به فيأخذ حية فيظنها
جبلا فتلدغه ، والعلم الحقيقى هو الذى يكشف عن هذه الأمور
(التقسيم الثانى) إن الخيرات بوجه آخر تنقسم إلى مؤثرة لذاتها وإلى
مؤثرة لغيرها وإلى مؤثرة تارة لذاتها وتارة لغيرها ، فينبغى أن يعرف

هراتبها ليعطى كل رتبة حقها ، فالمؤثرة لذاتها السعادة الآخروية فليس وراء تلك الغاية غاية أخرى ، والمؤثرة لغيرها من المال كالدرهم والدنانير ، فلو لا ان الحاجات تنقضى بها لكانت كالحصاء وسائر الجواهر الحسية ، والمؤثرة تارة لذاتها وتارة لغيرها كصحة الجسم ، فإن الإنسان وإن استغنى عن المشى الذى يرد سلامة الرجل له فيريد أيضا سلامة الرجل من حيث هي سلامة (والتقسيم الثالث) ان الخبرات تنقسم من وجه آخر إلى نافع وجميل ولذيذ ، والشروط ثلاثة ضار وقبيح ومؤلم ، فكل واحد ضربان (أحدهما) مطلق وهو الذى يجمع الأوصاف الثلاثة فى الخير كالحكمة فإنها نافعة وجميلة ولذيذة ، وفى الشر كالجهل فإنه ضار وقبيح ومؤلم (والثانى) مقيد وهو الذى جمع بعض هذه الأوصاف دون بعض ، فرب نافع مؤلم كقطع الأصبع الزائدة والسلعة الخارجة ، ورب نافع قبيح كالحق فإنه راحة حيث قيل : استراح من لا عقل له أى لا يغتم للعواقب فيستريح فى الحال ، ورب نافع من وجه ضار من وجه كالقاء الماء فى البحر عند خوف الغرق فإنه ضار للبال ونافع فى نجاة النفس ، والنافع قسيمان قسم ضرورى كالفضائل النفسية والاتصال إلى سعادة الآخرة وقسم قد يقوم غيره مقامه فلا يكون ضروريا كالسكنجيين فى تسكين الصغرى (التقسيم الرابع) ان الذات بحسب القوى الثلاث والمشتبهات الثلاثة ثلاث إذ اللذة هى عبارة عن إدراك المشتهى ، والشهوة عبارة عن انبعاث النفس لنيل ما تشوقه لذة عقلية^(١) وبدنية مشتركة مع جميع الحيوانات وبدنية

(١) قوله لذة عقلية بدل من قوله ثلاث :

مشتركة مع بعض الحيوانات ، أما العقليات كלذة العلم والحكمة وهي أقلها وجوداً وأشرفها ، أما قلتها فلأن الحكمة لا يستلذها إلا الحكيم ، وقصور الرضيع عن إدراك لذة العسل والطيور السمان والحلاوات الطيبة لا يدل على أنها ليست لذيفة ، واستطابته اللبن لا تدل على أنه أطيب الأشياء ، والناس كلهم إلا النادر ممنونون في صبا الجهل بالعنة في رتبة العلم ، فلذلك يستلذون الجهل .

(ومن يك ذا فم مريض يجد مرآ به الماء الزلالا)
وأما أشرفيتها فلأنها لازمة لا تزول ودائمة لا تحول وباقية لذاتها،
وشرها في الدار الآخرة إلى غير نهاية ، والقادر على الشريف الباقي إذا
رضى بالخسيس الفاني كان مصاباً في عقله محروماً بشقاوته وإدباره ،
وأقل أمر فيه أن الفضائل النفسية لاسيما العلم والعقل لا يحتاج إلى أعوان
وحفظه بخلاف المال ، فإن العلم يحرسك وأنت تحرس المال ، والعلم
يزيد بالانفاق والمال ينقص به ، والعلم نافع في كل حال ومطلقاً وأبداً ،
والمال تارة يجذب إلى الرذيلة وتارة إلى الفضيلة ، ولذلك ذم في القرآن في
مواضع وإن سمي خيراً في مواضع (الثانية) هي اللذة المشتركة بين الإنسان
وبين سائر الحيوانات كلذة الماء وكل المشرب والمنكح وهي أكثرها وجوداً
(الثالثة) التي يشارك فيها الإنسان بعض الحيوانات وهي لذة الرئاسة
والغلبة ، وهي أشد التصاقاً بالعقلاء ، ولذلك قيل آخر ما يخرج من
رؤس الصديقين حب الرئاسة ، وكيف تكون لذة الجماع والأكل لذة
مطلقة وهي من وجه إزالة ألم ، ولذلك قال الحسن (الإنسان صريع

جوع وقئيل شبع) وجميع لذات الدنيا سبغ ما كل ومشرب ومنكح وملبس ومسكن ومشوم ومسموم ومبصر، وهي بجملتها خسيسة. كما روى عن علي كرم الله وجهه إذ قال لعمار بن ياسر وقد رآه يتنفس كالخزين، يا عمار إن كان تنفسك على الآخرة فقد ربحت تجارتك وإن كان على الدنيا فقد خسرت صفقتك فإني وجدت لذاتها الماء كولات والمشروبات والمنكوحات والملبوسات والمسكنات والمشعومات والمسموعات والمبصرات، فأما الماء كولات فأفضلها العسل وهو صنعة ذباب، والمشروبات أفضلها الماء وهو أهون موجود وأعز مفقود، وأما المنكوحات فبالب في مبال، وحسبك أن المرأة تزين أحسن شيء منها ويراد أقبح شيء منها، وأما الملبوسات فأفضلها الديباج وهو نسج دودة، والمشعومات فأفضلها المسك وهو دم فارة، والمسموعات فريح هابة في الهواء، والمبصرات فخيالات صائرة إلى الفناء — هذا كلامه — ومن آفاتنا أن كل واحدة منها يتبرم بها بعد استيفائها في لحظة، فيعتبر حالة الفراغ عن الجماع والآكل بما قبله، ولينظر كيف ينقلب المطلوب. مهروباً عنه في الحال، فأين يوازي هذا ما تدوم لذته ولا تغنى أبداً الآباد راحته، وهو الابتهاج بكال النفس بالفضائل النفسية خصوصاً الاستيلاء على الكل بالعلم والعقل.

(بيان ما يحمد ويذم من أفعال شهوة البطن والفرج والغضب)

أما شهوة البطن فداعية إلى الغذاء، والمطعم ضربان ضروري وغير ضروري، أما الضروري فهو الذي لا يستغنى عنه في قوام البدن

كالطعام الذي يغتذى به والماء الذي يرتوى به ، وهو ينقسم إلى محمود ومكروه ومذموم ومحظور . أما المحمود فإن يقتصر على تناول ما لا يمكنه الاشتغال والتقوى على العلم والعمل إلا به ، ولو اقتصر عنه لتحالت قواه واختل بدنه ، فهذا المقدار إذا تناوله من حيث يجب كما يجب فهو معذور بل مشكور وما جور ، إذ البدن مركب النفس لتقطع به منازلها إلى الله تعالى ، وكما أن الجهاد عبادة فامداد فرس المجاهدة بما يقويه على السير بالمجاهد أيضاً عبادة ، ولذلك قال عليه السلام (عنداً كل الصالحين تنزل الرحمة) وذلك إذا تناوله تناول من اضطر إلى شيء يود لو استغنى عنه ، وإدخال الطعام البطن وإخراجه قريب ، ولذلك قيل من كان همته ما يدخل في بطنه كانت قيمته ما يخرج منه ، ولعلم الآكل أنه في تناول فضلات الأشجار والنبات كالتخزير في تناول عذرة الإنسان وفضلته ، وكالجعل في تناول فضلة الحيوان ولو كان للأشجار السنة لناطقت متناول فضلاتها بالتشبيه بهذا المتناول لفضيلة الحيوان ، وأما المكروه فهو الاسراف والامعان من الحلال والزيادة على قدر البلغة ، قال عليه السلام (ما من وعاء أبغض إلى الله تعالى من بطن مليء من حلال) وهو أيضاً مضر من جهة الطب فإنه أصل كل داء ، قال عليه السلام (البطننة أصل الداء والحمية أصل الدوام وعودوا كل جسد ما اعتاد) فقال محققوا الأطباء لم يدع عليه السلام شيئاً من الطب إلا وأدرجه تحت هذه الكلمات الثلاث ، ولا ينبغي أن يستهين طالب السعادة بهذه الزيادة وإن سميها مكروها لا محظورا فإنه مكروه سريع السبابة إلى

المحظورات بل إلى أكثر المحظورات ، فإن مثار الشرور قوة الشهوات ومقوى الشهوات هي الأغذية ، فامتلاء البطن مقوى للشهوة وتقوية الشهوة داعية للهوى ، والهوى أعظم جند الشيطان الذى إذا تسلط سباه عن ربه وصرفه عن بابه ، وإمداد جنود الأعداء بالمقويات يكاد ينزل منزلة عين العداوة ، فلهذا يكاد تكون الكراهية فيه حظراً ، ولذلك قيل لبعضهم ما بالك مع كبرك لا تتعهد بدئك وقد انهد ، فقال لأنه سريع المرح فاحش الأشر فأخاف أن يجمع بين فيورطتى ، ولأن أحمله على الشدائد أحب إلى من أن يحملنى على الفواحش ، فإن قلت فما المقدار المحمود (فاعلم) أنه نبه عليه السلام على التقدير بخبرين (أحدهما) قوله (حسب ابن آدم لقيات يقمن صلبه فإن كان لا بد فثا للطعام وثلك للشراب وثلك للنفس) فأما اللقيات فهي دون العشرة ويقرب منه قوله عليه السلام (المؤمن يأكل فى معى واحد والمنافق يأكل فى سبعة أمعاء) والأحب الأكل فى سبع البطن ، فإن غلب النهم فى الثلث ، وأظن أن الحد ثلث فى حق الأكثر وإن كان ذلك قد يختلف باختلاف الأشخاص ، وعلى الجملة فلا بد أن يكون دون الشبع حتى يخف البدن للعبادة والتهجد بالليل وتضعف القوى عن الانبعاث إلى الشهوات ، وأما المحظور فهو تناول مما حرم الله عز وجل من مال الغير أو المحرمات ، وأفحشها شرب المسكر فإنه أعظم آلات الشيطان فى إزالة العقل الذى هو من حزب الله وأوليائه وإثارة الشهوة والقوى السبعية التى هي أحزاب الشيطان وأوليائه ، فهذا حكم المطاعم

على الإجمال ، ولا يطمعن أحد في سلوك طريق السعادة قبل أن يراعى أمر المطعم في مقداره ووجه حله فإن المعدة تشبع القوى ، فكأنه الباب والمفتاح إلى الخير والشر جميعا ، ولذا عظم في الشرع أمر الصوم لأنه على الخصوص يتوجه إلى قهر أعداء الله تعالى كما روى (ان الصوم لى وأنا الذى أجزى به) إلى غير ذلك مما ورد فيه ، وأما شهوة الفرج فأغفلها تنقسم إلى محمود ومكروه ومحذور ، أما المحمود فهو المقدار الذى لا بد منه لحفظ النوع فإن النكاح ضرورى لبقاء نوع الإنسان باتصال نسله كما أن الغذاء ضرورى لبقاء شخصه إلى حين أجله ، والشهوة خلقت باعثة على إبقاء النسل بطريق الوطء كما خلق الجوع باعثة على إبقاء الشخص بالأكل ، ولذلك قال (تناكحوا تناسلوا تكثروا فإني مباه بكم الأمم) فمن كان قصده فى النكاح أمرين (أحدهما) النسل لكثرة المباهاة وأن يلحقه بعده ولد صالح يدعو له (والثانى) أن يدفع عن نفسه فضلة المنى التى إذا اجتمعت كانت كالمررة ، والدم إذا اجتمع عظمت نكايته فى البدن باثارة المرض وفى الدين بالدعوة إلى الفجور . فالنكاح على هذا الوجه محمود وسنة وداخل تحت قوله (من أحب فطرني فليستس بسنتي) ومن نكح فقد حصن نصف دينه ولا بأس بفرض ثالث وهو أن يكون فى بيته من يدبر أمور منزله ليتفرغ هو للعلم والعبادة فيصير النكاح على هذا الوجه من جملة العبادات فإن الأعمال بالنيات ، وإمارة هذا أن لا يطلب من المرأة إلا الجمل بالنحصن وحسن الخلق لتدبير المنزل ، والديانة للصيانة والنسب الدينى فقط فإنه إمارة الديانة وحسن الخلق فإن العرق نزاع ولذلك قال عليه السلام (٧ - ميزان)

(عليك بذات الدين تربت يداك وإياكم وخضراء الدمن) وقال (تخيروا لنطفكم) وليطلب صحة البدن وأن لا يكون عقماً لأجل الولد فإنه المقصود ولذلك كره العذل وإتيان المرأة من ورائها فإنه إهمال للحراة ونساؤكم حرث لكم ، ولا بأس بطلب الأبقار لتستحكم الألفة وقد ندب الشرع إليها ، وأما المنكروه فأن يقصد التمتع وقضاء الشهوة فقط ، ثم يمعن فيه ويوافظ عليه وربما يتناول ما يزيد في شهوته وذلك مضر شرعاً ولا كراهية فيه في نفسه فإنه مباح ولكنه أنصراف عن الله إلى اتباع الهوى وتشبه بالثيران والحمر ، وإثارة الشهوة بالمطعمات القوية والأسباب الباعثة تضاهي إثارة سباع ضارية وبها تم عادية ثم الانتهاض بعدها للخلاص منها ، وأما المحذور فعلى وجهين (أحدهما) أن يقضى الشهوة في محل الحرث ولكن بغير عقد شرعى ولا على الوجه المأمور وهو الزنا ، وقد قرن ذلك بالشرك حيث قال (الزانى لا ينكح إلا زانية أو مشركة) (والثانى) تعاظمه في غير محل الحرث وهو أفحش من الزنا لأن الزانى لم يضيع الماء بل وضعه في محل الحرث على غير الوجه المأمور ، وهذا قد ضيع وكان ممن قال الله تعالى (ويملك الحرث والنسل) ولذلك سميت اللواطنة الأسراف فقال تعالى (إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون) فهذه مراتب الناس في شهوة الفرج ، وقد ينتهى بعض الضلال إلى العشق وهو عين الحماسة وغاية الجهل بما وضع الجماع له ومجاوزة لحد البهائم في تملك النفس وضبطها لها لأن المتعشق لم يقنع بارادة شهوة الجماع وهى أقبح الشهوات وأجدرها بأن يستحى منها حتى اعتقد أن لا تنقضى إلا في محل واحد

والهيمه تقضى الشهوة أنى اتفق فتكتفى به ، وهذا لا يكتفى إلا من معشوقته حتى ازداد به ذلاً إلى ذل وعبودية إلى عبودية ، واستسخر العقل لخدمة الشهوة ، وقد خلق ليكون آمراً مطاعاً لا ليكون خادماً للشهوة محتالاً لأجلها وهو مرض نفس فارغة لا همة لها ، وإنما يجب الاحتراز من أوائلها وهو معاودة النظر والفكر وإلا فبعد الاستحكام يعسر دفعها وكذلك عشق الجاه والمال والعقار والأولاد حتى حب اللب بالطيور والنزد والشطرنج فإن هذا الأمور تستولى على طائفة ينقضى عليهم الدين والدنيا ولا يصبرون عنها ، ومثال رد الشهوة في أول انبعاثها صرف عنان الدابة عن توجيهها إلى باب دار تدخله فها أهون منعها وصرف غنائها ، ومثال علاجها بعد استحكامها أن تترك الدابة حتى تدخل وتجاوز الباب ، ثم تأخذ بذنها جاراً لها إلى وراء وما أعظم التفاوت بين الأمرين فليكن الاحتياط في بدايات الأمور ، فأما أواخرها فلا تقبل الإصلاح في الأكثر إلا بجهد شديد يراعى نزع الروح ، وأما أفعال الغضب فتقسم إلى محمود ومكروه ومحظور أما المحمود ففي موضعين (أحدهما) المسمى غيرة وهو أن يقصد حریم الرجل ويتعرض لمخارمه ، فالغضب له ولد فمه محمود وقلة التأثر به خنوفة. وركاكة — ولذلك قال عليه السلام (ان سعداً لغير وان الله أغیر منه) وقد وضع الله الغيرة في الرجال لحفظ الأنساب فإن النفوس لو تساحت بالتزاحم على النساء لاختلطت الأنساب ، ولذلك قيل كل أمة وضعت الغيرة في رجالها وضعت الصيانة في نساءها (والثاني) الغضب عند مشاهدة المنكرات والفواحش غيرة على الدين وطلبها

للانتقام ولذلك مدحوا بكونهم أشداء على الكفار رحاء بينهم -
ولذلك قال عليه السلام (خير أمتي أحداؤها) فالمراد به الحدة لمحبة
الدين ولذلك قال تعالى (ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله) ومع هذا
فالسلاطان إذا غضب عند جناية جان فينبغي أن يحبس ولا يبادر إلى
عقوبته حتى يحدد النظر فيه فإن الغضب غول العقل فربما يحمله على
مجازاة حد الواجب في الانتقام وأما المكروه فغضبه عند فوات
حظوظه المباحة نيلها كغضبه على خادمه وعبده عند كسر آتيته أو توانيبه
في خدمته بحكم تغافل يمكن الاحتراز عنه ، فهذا لا ينتهي إلى حد المذموم
واسكن العفو والتجاوز أولى وأحب ، ولذلك قيل لواحد حكيم لا تصفح
عن عبدك وهو يقصر في خدمتك فيفسد باحتمالك فقال لأن يفسد
عبدى في صلاح نفسى خير من أن تفسد نفسى في صلاح عبدى فإن
احتمال ذلك لإصلاح للنفس والانتقام لإصلاح للعبد ، وأما المذموم فهو
الاستشاطاة الصادرة عن الفخر والتكبر والمباهاة والمنافسة والحقد
والحسد وعن أمور واهية تتعلق بالخطوظ البدنية من غير أن يكون
في الانتقام مصلحة في المستقبل ديناً ودنياً وهو الغالب على أكثر الخلق
وهو انقياد للخلق الذى يضاد الحلم والتحمل فإن الحلم عبارة عن إمساك
النفس عن هيجان الغضب والتحمل عن إمساكها عن قضاء الوطر منه
إذا هاج والسكال في الحلم ولكن التحمل صبر على المكروه وفيه أيضاً
خير كثير فهذه مراتب أفعال الغضب ، والناس في الغضب يختلفون
فبعضهم كالخلفاء سريع التوقد سريع الخمود وبعضهم كالقطا بطيء التوقد
بطيء الخمود وبعضهم بطيء التوقد سريع الخمود وهو الأحمد مالم ينته

إلى ثور الحية والغيرة ، وأسباب الغضب أما من جهة المزاج فالحرارة واليبوسة ، يدل عليهما تعريف الغضب فإن الغضب معناه غليان دم القلب فإن كان على من فوقك في القدرة على الانتقام تولد منه انقباض الدم من ظاهر الجلد إلى القلب وكان حزنا ولأجله يصفر الوجه ، وإن كان على من دونك تولد منه ثوران دم القلب لا انقباضه فيكون منه الغضب الحقيقي وطلب الانتقام ، وإن كان على نظيرك في القدرة على الانتقام تولد منه تردد الدم بين انقباض وانسباط ويختلف به لون الوجه فيحمر ويصفر ويضطرب ، وبالجمله قوة الغضب محلها القلب ومعناه حركة الدم وغليانه ، وأما ما وراء المزاج فلا اعتبار فإن من يعاشر جماعة يباهون بالغضب والطباع السبعية انطبع ذلك فيه ، وأن من خالط أهل الغدو والوقار أثرت البادة أيضا فيه ، وأما سببه المخرج له من القوة إلى الفعل في الحال فهو السجب والافئزاز والمرأه والدجاج والمزاج والتهيه والاستمراء والصميم وطلب دافيه التناكس والتحاسد وشهوة الانتقام وكل ذلك مذبذوم ، وحق من اعتراه الغضب أن يتفكر فيما قاله بعض الحكماء لبعض السلاطين وقد سأله حيلة في دفع الغضب ، فقال ينبغي أن تذكر أنه يجب أن تطيع لأن تطاع فقط وأن تخدم لأن تخدم فقط ، وأن تحمل لأن تحمل فقط ، أن تعلم أن الله يراك دائما . فإذا فعلت ذلك لم تغضب .

(واعلم) أن الغضب له فروع كما سبق ومن جملتها الشجاعة والتهور والمنافسة والغبطة والحسد على ما سبق ولكن نزيدها شرحا . أما الشجاعة فخلق بين التهور والجبن فإن اعتبر إضاقتها إلى النفس فهي

حصرة القلب في الأهوال وربط الجأش عند المخاوف وإن اعتبر
 بالفعل فالإقدام على موضع الفرصة وتولدها من الغضب وحسن
 الأمل وبها يصير الإنسان الشدائد بل بها يصبر عن المعاصي فإن
 للغضب إذا سلب على الشهوة زجرها ، ولما كان الدين شطره رغبة في
 الخير وشطره تركا للشر قال عليه السلام (الصبر نصف الإيمان) ولما
 كان بعض الشرور في شهوة الفرج والبطن وبعضها في غيرهما قال :
 الصوم نصف الصبر والصبر صبران صبر جسسى وهو تحمل المشاق
 بالبدن إما فعلا كتعاطى الأعمال الشاقة وإما انفعالا كاحتمال الضرب
 الشديد والمرض العظيم ، والمحمود التام هو الضرب الثانى وهو الصبر
 النفسى ، فإن كان هن تناول المشتريات سعى عفة ، وإن كان على احتمال
 مكروه اختلفت أسماؤه بحسب اختلاف المكروه ، فإن كان فى مصيبة
 اقتصر على اسم الصبر ويضاده الجزع والهلع وإن كان فى احتمال غنى
 سعى ضبط النفس ويضاده البطر ، وإن كان فى حرب سعى شجاعة
 ويضاده الجبن ، وإن كان فى كظم الغيظ والغضب سعى حلا ويضاده
 التذمر وإن كان فى نائمة مضجرة سعى سعة الصدر ويضاده الضجر
 والتبرم وضيق الصدر ، وإن كان فى إخفاء كلام سعى كتم السر ،
 وإن كان على فضول العيش سعى زهدا وقناعة ويضاده الحرص والشره
 ولذلك قال تعالى (والصابرون فى البأساء) أى المصيبة (والضراء)
 أى الفقر (وحين البأس) أى المحاربة (أولئك الذين صدقوا وأولئك هم
 المتقون) وأما الغبطة والمنافسة والحسد التى هى من جملة الفروع
 أيضا فالغبطة محمودة والحسد مذموم ، قال عليه السلام (المؤمن يغبط

والمنافق يحسد) والمنافسة محمودة قال تعالى (وفي ذلك فليتنافس المتنافسون) والغبطة تمنى الإنسان أن ينال كل ما ناله أمثاله من غير أن يغمّ لنيل غيره فإذا انضم إليه الجدد والتشهير في الوصول إلى مثله أو خير منه فهو منافسة والحسد هو تمنى زوال النعمة عن مستحقها وربما كان مع سعى في إزالتها ، والحديث الحسد من يكون ساعيا في الإزالة من غير أن يطلبها لنفسه ، والحسد غاية البخل إذ البخل يبخل بماله نفسه ، والحسود يبخل بماله الله على غيره ، وقيل الحسد والحرص هما ركنا الذنوب ولهما ضرب ^(١) المثل بآدم وإبليس إذ حسد إبليس آدم فصار لعينا ، وحرص آدم على مانئى عنه فأخرج من الجنة ، فهما شجران يشمران الهموم والغموم والخسران ، فمن قطع عروقهما نجا ، وبالجمله فالحسد عين الحماقة لأن من لا يغمّ بخير يصل إلى أهل المغرب مع أنه لا يتاله بوجه فلم يغمّ بخير يصل إلى عشيرته وشركائه وجيرانه وأهل بلده ، وربما ينال منه خطا ، وقوله عليه السلام (لا حسد إلا في اثنين رجل آتاه الله مالا فجعله في حق ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضى بها) إنما أراد به الغبطة فإن الحسد قد يطلق لإرادتها — فهذا هو القول في ضبط أفعال هذه الصفات ، فإن قلت فمن ضبط أفعال هذه القوى حتى حدث في نفسه من أفعاله أخلاق راسخة يتيسر بها هذه الأفعال فهل يكون عفيفا (فاعلم) أن العفة لا تتم بهذا القدر مالم ينضم إليه عفة اليد واللسان

(١) في هذا التعبير سر غامض تعرفه أرباب العقول الحرة والأفكار العالية .

والسمع والبصر وحسدها في اللسان الكف عن السخرية والغيبة والنميمة والكذب والهمز والتناذب بالألقاب . وفي السمع ترك الإصغاء إلى قبائح اللسان من الغيبة وغيرها وإلى استماع الأصوات المحرمة وكذلك في جميع الجوارح والقوى ، وعماد عفة الجوارح كلها ألا يطلقها في شيء مما يختص بها إلا فيما يسوغه العقل والشرع وعلى الحد الذي يسوغه ، ثم لا تتم بذلك ما لم يكن قصده في الإقدام والإحجام تحرى الفضيلة وطلب التقرب إلى الله عز وجل ونيل مرضاته ، فأما إن كان قصده بمفته انتظارا لما هو أكثر أو لأنه لا يوافق مزاجه أو لخود شهوته أو لاستشعار خوف في عاقبته كسقوط حشمته أو لأنه ممنوع من تناوله فكل ذلك ليس بعفة وإنما كل ذلك تيجرة وترك سخط لحظ يماثله ، وكل ذلك غير كاف في تحصيل العفة فليسلم ذلك ولنخص بعد ذلك في تعريف التعليم والتعلم وتهذيب القوة العقلية .

(بيان شرف العقل والعلم والتعليم)

قد عرفت فيما سبق أن العلم والعمل هما وسيلتا السعادة وأن العمل لا يتصور إلا بعلم بكيفية العمل وأن العلم الذي ليس بعمل كالعلم بالله وصفاته وملائكته مقصود فقد استفدت منه أن العلم أصل الأصول فلا بد أن ترشدك الآن إلى طريق التعلم والتعليم ولننبه أولا على شرف هذه الأمور وندل عليه فنقول ، أما التعليم فهو أشرف الأعمال (والصناعات ثلاثة أقسام) إما أصول لا أقوام للعالم دونها

وهي أربعة الزراعة والحياكة والبنائة والسياسة^(١) وإما مهينة لكل واحدة منها وخادمة لها كالحدادة للزراعة ، والحلاجة والغزل للحياكة وإمامتمة لكل واحدة من ذلك ومزينة لها كالطحانة والخبز للزراعة والقصار والخياطة للحياكة ، وذلك بالإضافة إلى قوام العالم الأرض مثل أجزاء الشخص بالإضافة إليه فإنها ثلاثة أضرب ، إما أصول كالقلب والكبد والدماغ ، وإما مرشحة لتلك الأصول وخادمة لها كالعدة والعروق والشرابين وإما مكملة ومزينة لها كالهدب والحاجب وأشرف أصول الصناعات السياسات إذ لا قوام للعالم إلا بها وهي أربعة أضرب (الأول) سياسة الأنبياء وحكمهم على الخاصة والعامّة في ظاهرم وباطنهم (والثاني) الخلفاء والولاة والسلطين وحكمهم على الخاصة والعامّة جميعا سكن على ظاهرم لا على باطنهم (والثالث) العلماء والحسباء وحكمهم على باطن الخواص فقط (والرابع) الوعاظ والفقهاء وحكمهم على باطن العامة فقط فأشرف هذه السياسات الأربع بعد النبوة إفادة العلم وتهذيب نفوس الناس ، وبرهان ذلك أن شرف الصناعات إنما يكون باعتبار النسبة إلى القوة المبرزة المظهرة لها كمثل معرفة الحكمة على معرفة اللغات فإن الأولى متعانة بالقوة العقلية التي هي أشرف القوى ، والأخرى متعلقة بالقوة الحسية وهي السمع وإما بحسب عموم النفع كفضل الزراعة على الصياغة وإما بحسب مشرف الموضوع المعمول فيه كفضل الصياغة على الدباغة وليس يخفى أن العلوم العقلية تدرك بالعقل الذي هو

(١) الزراعة للقوت والحياكة للباس والبنائة للسكن والسياسة للأمن .

أشرف القوى وبه يتوصل إلى جنة المأوى وهو أبلغ نفع وأعمه وموضوعه الذى يعمل فيه نفوس البشر وهى أفضل موضوع بل أشرف موجود فى هذا العالم ، فإفادة العلم من وجه صناعة ومن وجه عبادة الله تعالى ومن وجه خلافة الله هو أجل خلافة فإن الله تعالى قد فتح على قلب العالم العلم الذى هو أخص صفاته فهو كالحازن لأنفس خزائنه ، ثم هو مأذون له فى الإنفاق على كل محتاج إليه فأى رتبة أجل من كون العبد واسطة بين ربه وخلقته فى تقريبهم إلى الله زلفى ومساقتهم إلى جنة المأوى ، وأما شرف العلم والعقل فمدرك بضرورة العقل والشرع والحس . أما الشرع فقد قال عليه السلام (أول ما خلق الله العقل فقال له أقبل فأقبل ثم قال له أدبر فأدبر ثم قال وعزى وجلالى ما خلقت خلقا أكرم على منك بك آخذ وبك أعطى وبك أئيب وبك أعاقب) وهذا العقل الذى يدرك به الإنسان الأشياء تجرى من العقل الأول الذى خلق الله عز وجل بجرى النور من الشمس فإن هذه العقول عقول بالإضافة إلى الأشخاص وذلك ^(١) مطلق من غير إضافة ، وأما دلالة العقل على شرف العقل فهو أن مالا ينال سعادة الدنيا والآخرة إلا به فكيف لا يكون أشرف الأشياء وبالعقل صار الإنسان خليفة الله وبه تقرب إليه وبه تم دينه ^(٢) ولذلك قال عليه السلام (لا دين

(١) فإن العقل الأول نور صرف فياض على الكل فهو روح الكل وقد يسمى عند العرفاء بقلب العالم الأكبر انتهى .
 (٢) قال تعالى (اليوم أكملت لكم دينكم) أى يبعثه الرسول وشرعته تم دين الله تعالى .

لمن لا عقل له) وقال (لا يعجبكم إسلام امرئ حتى تعرفوا عقله)
ولهذا قيل من لم يكن عقله أغلب خصال الخير عليه كان حقه في أغلب
خصال الخير عليه ونأهيك به شرفاً أن قد شبه الله سبحانه العقل بالنور
فقال (الله نور السموات والأرض) أي منورها (١) وأكثر ما يطلق
النور والظلمات في القرآن على العلم والجهل مثل قوله تعالى (الله ولي
الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور) وإنما كل ذلك بالعقل -
ولذلك قال عليه السلام لعلي رضي الله عنه (إذا تقرب الناس لخالقهم
بأبواب البر فتقرب أنت بعقلك تلتنع بالدرجات والرتب عند الناس
في الدنيا وعند الله في الآخرة) وسنذكر وجه التقرب بالعقل وأما
الحس بمجرده فكاف في إدراك شرف العقل والعلم حتى أن أكبر
الحيوانات شخها وأقواها بدنا إذا رأى الإنسان احتشمه بعض الاحتشام
واستشعر الخوف منه لا حساسه بأنه مستول عليه بجبلته ، وأقرب
الناس إلى البهائم أجلاف العرب والترك ، ورعاة البهائم منهم ولو وقع
فيما بينهم راح أوفر منهم عقلا وأكثر منهم دراية بصناعتهم لو قروه
طبعا ولذلك ترى الأتراك بالطبع يبالغون في توقير شيوخهم لأن
التجربة ميزتهم عنهم بمزيد علم ولذلك قال عليه السلام مطلقا (الشيخ
في قومه كالنبي في أمته) وإنما وقار النبي في أمته بعلمه وعقله لا بقوة
شخصه وجمال بدنه وكثرة ماله وقوة شوكته ولذلك قصد كثير من

(١) إذ به يتنور وينكشف أسرار ملكوت السموات والأرض ومعنى
كون الله منورا أنه خالق لذلك النور الواضح .

المعاندین قتل رسول الله عليه السلام فلما وقع طرفهم عليه هابره وترأى لهم نور الله في وجهه معرباً عن تميزه ملقياً للرعب في صدور معانديه ، وقد سمي الله عز وجل العلم روحاً فقال (وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا) وسماه حياة فقال تعالى (أومن كان ميتاً فأحييناه) وقال عليه السلام (ما خلق الله خلقاً أكرم من العقل) ولو جلبت الأخبار الواردة في الحث على طلب العلم لطال المقال وأى تشریف يزيد على قوله (ان الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضاً بما يصنع) .

(بيان وجوب التعلم لظهار شرف العقل)

اعلم أن شرف العقل من حيث كونه مظنة العلم والحكمة وآلة له ، ولسكن نفس الإنسان معدن للعلم والحكمة ومنبع لها وهي مركوزة فيها بالقوة في أول الفطرة لا بالفعل كالنار في الحجر والماء في الأرض والنخل في النواة ، ولا بد من سعى في إبرازه بالفعل كما لا بد من سعى في حفر الآبار لخروج الماء ، ولكن كما أن من الماء ما يجري من غير فعل بشري ومنه ما هو كامن محتاج في استنباطه إلى حفر وتعبد ، ومنه ما يحتاج فيه إلى تعب قليل كذلك العلم في النفوس البشرية منه ما يخرج إلى الفعل من القوة بغير تعلم بشري كحال الأنبياء عليهم السلام فإن علومهم تظهر من جهة الملأ الأعلى من غير واسطة بشري ، ومنه ما يطول الجهد فيه كأحوال العامة من الناس لاسيما ذوو البلادة الذين كبر سنهم في الغفلة والجهل ولم يتعلموا زمن الصبا ، ومنه ما يكفي فيه السعى القليل كحال الأذكياء من الصبيان ولكون العلوم مركوزة

في النفوس قال الله تعالى (وإذا أخذ ربك من بنى آدم من ظهورهم
 ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى) فالمراد باقرار
 نفوسهم المعنى الذى أشرنا إليه من كونها موجودة بالقوة دون إقرار
 الألسنة فإنها لم تحصل من كلهم عند الظهور بل من بعضهم - وكذلك
 قوله تعالى (ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله) معناه لئن اعتبرت
 أحوالهم شهدت نفوسهم وبواطنهم بذلك (فطرة الله التى فطر الناس
 عليها) فكل آدمى فطر على الإيمان وما جاء الأنبياء إلا بالتوحيد ولذلك
 قال قولوا (لا إله إلا الله) فإنه لن يصادف إلا من هو مصدق بالإله
 وإنما غلط في عينه أو صفته ، ثم لما كان الإيمان بالله مركزاً في النفوس
 بالفطرة انقسم الناس إلى من أعرض قسئى وهم الكفار ، وإلى من أجال
 خاطره فتذكر وكان كمن حمل شهادة ففسدها بغفلة ثم تذكرها - ولذلك
 قال تعالى (لعلمهم يتذكرون) (وليذكر أولو الألباب) (واذكروا
 نعمة الله عليكم وميثاقه الذى واثقكم به) (ولقد يسرنا القرآن للذكر
 فهل من مدكر) والتذكر هو أكثر ما يعبر به وتسمية هذا النمط تذكراً
 ليس يبعد ، وكان التذكر ضربان (أحدهما) أن يتذكر صورة كانت
 مكتسبة في قلبه بالعقل ثم غابت عنه (والآخر) أن يكون تذكره
 لصورة مضمنة بالفطرة في الإنسان ، ولذلك قال المحققون التعلم ليس
 يجلب الإنسان شيئاً من خارج بل يكشف الغطاء عما حصل في النفوس
 بالفطرة كحال مظهر الماء من الأرض ومظهر الصور في المرأة بالجلاء -
 وهذه حقائق ظاهرة للناظرين بعين العقل ثقيلة على من جمده به قصوره

على أول رتبة صبيان المكتب في اعتلاق طبعهم بسوابق الخيالات من ظواهر الألفاظ من غير تحقيق لها .

(بيان أنواع العقل)

اعلم أن العقل ينقسم إلى غريزي وإلى مكتسب فالغريزي هو هو القوة المستعدة لقبول العلم ، ووجوده في الطفل كوجود النخل في النواة ، والمكتسب المستفاد هو الذي يحصل من العلوم إما من حيث لا يدري كفيضان العلوم الضرورية عليه بعد التمييز من غير تعلم ، وإما من حيث يعلم مدركه وهو التعلم ولا نقسم العقل إلى قسمين قال على رضى الله تعالى عنه :

(رأيت العقل عقليين فطبع ومسموع)

(ولا ينفع مسموع إذا لم يك مطبوع)

(كما لا تنفع الشمس وضوء العين ممنوع)

(والاول) هو المراد بقوله ما خلق الله خلقاً أكرم عليه من

العقل (والثاني) هو المراد بقوله عليه السلام لعل (إذا تقرب الناس

بأبواب البر فتقرب أنت بعقلك) (والاول) يجرى مجرى البصر

للجسم (والثاني) يجرى مجرى نور الشمس ولا منفعة في النور عند

عمى البصر ولا يجدى البصر عند غدم النور فكذلك بصر الباطن وهو

العقل وهو أشرف من البصر الظاهر إذ النفس كالفارص واليدن كالفرس

وعى الفارس أضر من عى الفرس ولمشابهة بصره الباطن الظاهر قال

تعالى (ما كذب الفؤاد ما رأى) وقال وكذلك (نرى إبراهيم ملكوت
الموات والأرض) وسعى ضده عصى قال تعالى (فإنها لا تسعى
الأبصار ولكن تعصى القلوب التى فى الصدور) وقال (ومن كان فى
هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى وأضل سبيلاً) وبالجملة من لم يكن
بصيرة عقله نافذة فلا تعلق به من الدين إلا قشوره بل خيالاته
وأمثلته دون لبابه وحقيقته فلا تدرك العلوم الشرعية إلا بالعلوم
العقلية فإن العقلية كالأدوية للصحة والشرعية كالغذاء والنقل جاء
من العقل وليس لك أن تعكس ، والنفس المريضة المحرومة من الدواء
تتضرر (١) بالأغذية ولا تنفع ولذلك قال تعالى (فى قلوبهم مرض)
لما كانوا لا ينتفعون بالقرآن ، والمقلد الأعمى إذا تأمل أمور مواد
الشرح يترأى له أمور متناقضة وهى كذلك بالإضافة إلى ما فهمه ، ثم
قد تجبن نفسه عن التأمل فيه لضعف عقله وخور طبعه فيتكاف الغفلة
عنه خيفة أن ينكسر تقليده . وقد يتأمله فيدرك تناقضه فيتحير ويبطل
يقينه ولو نظر بعين البصيرة لبطل التناقض ورأى كل شئ فى موضعه
ومثاله مثال الأعمى الذى دخل داراً فعر بالكوز والطشت وأثاث
الدار فقال لم وضعتم هذا على الطريق لم لا تردونها إلى محلها ، فقبل له
إن كلا فى موضعه ولكن الخلل فى البصر ، فهذا بيان نسبة العلم
المستفاد من العقل

(١) قال تعالى يضل به كثيراً ويهدى به كثيراً وما يضل به إلا الفاسقين
(أى الخارجين عن الفطرة الأصلية والسلامة القلبية) .

(واعلم) أن المكتسب من العلوم بواسطة العقل ينقسم إلى المعارف
الدينية والأخروية . وطريقاهما متافيان فن صرف عنايته إلى
أحدهما قصرت بصيرته في الآخر على الأكثر - ولذلك ضرب على
رضي الله عنه ثلاثة أمثلة ، فقال : إن مثل الدنيا والآخرة ككفتي
ميزان وكلشرق والمغرب وكالضرتين إذا أرضيت إحداها أسخطت
الأخرى - ولذلك نرى الأكياس في أمور الدنيا جهالا في أمور
الآخرة وبالعكس ، ولذلك قال عليه السلام (الكيس من دان نفسه
وعمل لما بعد الموت) ، وقال لمن نسب بعض الصالحين إلى البله (أكثر
أهل الجنة البله) يعني في أمور الدنيا - ولذلك قال الحسن البصري
أدركنا أقواما لو رأيتهم لقلتم مجانين ولورأوكم لقالوا شياطين ، ومهما
سمعت أربأ غريباً من أمور الدين فلا يبعدنك عن قبوله لأنه لو كان
حقيقاً لأدركه الأكياس من أرباب الدنيا ودقائق الصناعات الهندسية
وغيرها إذ من المحال أن يظفر سالك طريق المشرق بما يوجد في
المغرب - فكذلك أمر الدنيا والآخرة - ولذلك قال تعالى (إن الذين
لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها) الآيتين وقوله
تعالى (يعلمون ظاهراً من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة غافلون) ولا
يكاد يجمع بينهما إلا من رشحه الله لتدبير الخلق في معاشهم ومعادهم
وهم الأنبياء المؤيدون بروح القدس المستمدون من قوة تنسج لجميع
الأمور ولا تضيع فأما النفوس الضعيفة إذا شغلت بأمر انصرفت عن
غيره ولن تقدر على الاستكمال منهما جميعاً .

(بيان وظائف المتعلم والمعلم في العلوم المسعدة)

أما المتعلم فوظائفه كثيرة وتجمع تفاصيلها عشر جل ، (الوظيفة الأولى) أن يقدم طهارة النفس عن ردىء الأخلاق فسكاً لا تصح عبادة الجوارح في الصلاة إلا بطهارة الجوارح والعلم عبادة النفس وفي لسان الشرع عبادة القلب ^(١) فلا يصح إلا بطهارة القلب عن خبائث الأخلاق وأنجاس الصفات قال عليه السلام (بنى الدين على النظافة) وهو كذلك باطننا كما إنه كذلك ظاهراً وقال تعالى (إنما المشركون نجس) فنبه به على أن الطهارة والنجاسة غير مقصورتين على الظاهر - ولذلك قال عليه السلام (لا تدخل الملائكة بيتاً فيه كلب) والقلب منزل الملائكة ومحل دنسهم ومصب أثرهم ، والصفات الردية كلاب مانعة ، ومهما اعتقد في يد من طين وحيوان سمي كلباً وهو كسائر الحيوانات شكلاً فبأن يحتد في يد الدين وصفات لا تساوى سائر الصفات المحمودة أولى ، ويد الدين هو القلب وعليه تغلب السكالات مرة والملائكة أخرى فإن قلت فكم طالب ردىء الأخلاق حصل العلوم فما أبعدك عن فهم العلم الحقيقي الديني الجالب للسعادة فما يحصله صاحب الأخلاق الردية حديث ينظمه بلسانه مرة وبقلبه أخرى وكلام يردده ، ولو ظهر نور العلم على قلبه لحسنت أخلاقه فإن أقل درجات العلم

(١) لما كان العالم نوعين أعلى وأسهل - أمرى وخلق وفي لسان بعض العلماء تدويره كـ ... الملائكة يلبس النورين لأنه ظله خسر أسير في العالم
القلب بالحقيقة ... النفس بالحقيقة الانسانية التكوينية فندبر .

أن يعرف أن المعاصي سموم مهلكة مبطلّة للحياة الأبدية فإن منشأها الصفات الرديّة ، وهل رأيت من عرف السم فتناوله ، ولهذا قال عليه السلام (من ازداد علماً ولم يزد دهم لم يزد من الله إلا بعداً) ولهذا قال بعض المحققين معنى قولهم تعلّمنا العلم لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله أى العلم امتنع وأبى أن يحصل وما حصل كان حديثاً ولم يكن علماً تحقيقياً ، فإن قلت إني أرى جماعة من فضلاء الفقهاء قد تبجروا فيها مع سوء أخلاقهم ، فيقال لك إذا عرفت مراتب العلوم ونسبتها إلى سلوك سبيل السعادة عرفت أن ما يعرفه أولئك الفقهاء قليل الغناء في المقصود وإن كان لا ينفك عن تعلق به في حق من يقصد به التقرب (الوظيفة الثانية) أن يقلل علائقه من الأشغال الدنيوية ويبعد عن الأهل والولد والوطن فإن العلائق صارقة وشاغلة للقلوب (وما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه) وكلها توزعت الفكرة قصرت عن درك الحقائق ، ولهذا قيل العلم لا يعطيك بعضه حتى تعطيه كلك فإذا أعطيته كلك فإنك من إعطائه إياك بعضه على خطر والفكرة مهما توزعت على أمور كانت كجدول مائه منكشف منبسط فينشفه الهوى والأرض ولا يبقى منه ما يجتمع ويبلغ المزرعة وينتفع به (الوظيفة الثالثة) أن لا يتكبر على العلم وأهله ولا يتأمر على المعلم بل يلتقى إليه بزمام أمره في تفصيل طريق التعلم ويذعن لنصحه إذعان المريض للطبيب ، أما التكبر على العلم فإن يستنكف من استفادته ممن يعرفه وهو عين الحق بل الحكمة ضالة كل حكيم فحيث يجدها ينبغى أن يغتنمها ويستفيد منها ويتقلد بها المنة .

(فالعلم حرب للفتى المتعالى * كالسيل حرب للكان العالي)

فلا بد من التواضع ولذلك قال تعالى (إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد) أى يكون مشغلا بالعلم وهو المراد بمن له قلب أو كان فيه من العقل ما يحمله على إلقاء السمع وحسن الإصغاء والضراعة، ومهما لم يكن المتعلم لمعلمه كأرض جديدة نالت مطراً غزيراً فيلقاه بالقبول من غير دفع لم ينتفع به، ومهما أشار المعلم فى طريق التعلم بما يراه المتعلم عين الخطأ ويعتقده قطعاً فليتهم نفسه وليصير وليتبع معلمه فإن خطأ معلمه خير من صواب نفسه كسالك الطريق يكون قد استفاد بالتجربة ما يتعجب المبتدئ منه، وعلى هذا نبه الله تعالى فى قصة الخضر وموسى فإنه قال (هل أتبعك على أن تعلمنى مما علمت رشداً) إلى قوله (فلا تسألنى عن شيء حتى أحدث لك منه ذكراً) ثم لم يصبر ورجعه وراذه إلى أن قال (هذا فراق بينى وبينك)، ثم نبه على أسرار ما استبعده كما ورد به القرآن فعرف الله موسى أن المعلم يعلم ما لا ينتهى إليه عقل المتعلم ووهمه، وبالجمله فكل متعلم لم يتبع مراسم معلمه فى طريق التعلم فاحكم عليه بالإخفاق وقلة النجع، فإن قلت فقد قال الله تعالى (فاسألوا أهل الذكراً إن كنتم لا تعلمون) فاعلم أن هذا ليس مناقضاً لمنع موسى من السؤال ولا لما ذكرناه لأن النهى هو منع عن طلب ما لم يبلغ إلى حد يدركه فإذا منعه المعلم من السؤال عنه فليمتنع والأمر هو حث على معرفة تفصيل ما تقتضيه رتبته من العلم (الوظيفة الرابعة) أن الخائض فى العلوم النظرية لا ينبغي أن يهضى أولاً إلى الاختلاف

الواقع بين الفرق والشبه المشككة المحيرة ما لم يكن بعد تمهيد قوانينه فإن ذلك يفتر عزمه في أصل العلم ويؤيسه عن حقيقة الدرك لأسباب ذكرناها في كتاب معيار العلم فليتقن الأصول والرأى الذى اختاره أستاذه وطريقه ، ثم لينخض بعد ذلك في تعريف الشبه وتعقبها - ولهذا نهى الله تعالى من لم يقو في الإسلام عن مخالطة الكفار حتى قيل كان أحد أسباب تحريم التحذير ذلك إذ كان أكثر أطعمة الكفار فحرم ذلك ليكون مزرعة للمسلمين عن موالاتهم التى كانت سببا للمخالطة ولهذا يجب صيانة العوام عن مجالس أهل الأهواء كما يسان الحرم عن مخالطة المفسدين ، فأما من قويت في الدين شكيمة واستقر في نفسه برهانه وحجته فلا بأس عليه بالمخالطة بل الأحب للمخالطة والإصغاء إلى الشبه والاشتغال بجلها ويكون به مجاهد فإن القادر يستحب له التهجم على صف الكفار والعاجز يكره له ذلك ، ومن هذا الأصل غلط من ظن أن وظائف الضعفاء كوظائف الأقوياء في الدين حتى قال بعض مشايخ الصوفية من رآني في الابتداء قال صديقا ، ومن رآني في الانتهاء قال زنديقا ، يعنى أن الابتداء يقضى المجاهدة الظاهرة للأعين بكثرة العبادات وفي الانتهاء يرجع العمل إلى الباطن فيبقى القلب على الدوام في عين الشهود والحضور وتسكن ظواهر الأعضاء فيظن أن ذلك تهاون بالعبادات وهيئات - فذلك استغراق لمخ العبادات ولبابها وغايتها ولكن أعين الخفافيش تكل عن درك نور الشمس (الوظيفة الخامسة) ليستسلم أن ليسوع قد أتى في الدنيا لم ينوع من أنواعه إلا وينظر فيه نظراً يطلع به على غايته ومنهجه وطريقه ، ثم إن ساعده العمر وأنته

الأسباب طلب التبحر فيه فإن العلوم كلها متعاونة مترابطة بعضها ببعض ويستفيد منه في الحال حتى لا يكون معاديا لذلك العلم بسبب جهله به فإن الناس أعداء ما جهلوا قال تعالى (ولا ذلم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم) قال الشاعر :

ومن يك ذا فم مريض يجد مرأ به الماء الزللا
فلا ينبغي أن يستهين بشيء من أنواع العلوم بل ينبغي أن يحصل كل علم ويعطيه حقه ومرتبته فإن العلوم على درجاتها إما سالكة بالبعد إلى الله أو معينة على أسباب السلوك، ولها منازل مرتبة في القرب والبعد من المقصد، والقوام بها حفظة الرباطات والثغور على طريق الجهاد والحج ولكل واحد منها رتبة (الوظيفة السادسة) أن لا يخوض في فنون العلم دفعة بل يراعى الترتيب فيبدأ بالأهم فالأهم ولا يخوض في فن حتى يستوفى الفن الذي قبله فإن العلوم مرتبة ترتيبا ضروريا وبعضها طريق إلى البعض، والموفق مراعى ذلك الترتيب والتدريج قال تعالى (الذين آتيناكم الكتاب يتلونه حق تلاوته) أى لا يجاوزون فنا حتى يحكموه علما وعملا وليكن قصده من كل علم يتحراه الترقى إلى ما فوقه، وينبغي أن لا تحكم على عسلم بالفساد لوقوع الاختلاف بين أعضائه فيه ولا بخطأ واحد أو آحاد فيه ولا بمخالفتهم موجب العلم بالعمل فيرى جماعة تركوا النظر في العقليات والفقهيات متعللين فيها بأنه لو كان لها أصل لأدركها أربابها، وقد مضى كشف هذه الشبهة في كتابنا معيار العلم ويرى قوم يعتقدون صحة النجوم لصواب اتفاق لواحد، وطائفة يعتقدون بطلانه لخطأ اتفاق لواحد والكل

خطأ بل ينبغي أن يعرف الشيء في نفسه فلا كل علم يستقل به كل شخص ، ولذلك قال علي رضي الله تعالى عنه لا تعرف الحق بالرجال اعرف الحق تعرف أهله (الوظيفة السابعة) إن العمر إذا لم يتسع لجميع العلوم فينبغي أن يأخذ من كل شيء أحسنه فيكتفي بشمة من كل علم ويصرف الميسور من العمر إلى العلم الذي هو سبب النجاة والسعادة وهو غاية جميع العلوم وهي معرفة الله ^(١) على الحقيقة والصدق ، فالعلوم كلها خدوم لهذا العلم وهذا العلم حر لا يخدم غيره ، ولهذا قال تعالى (قل الله ثم ذرهم في خوضهم يلعبون) وليس المراد تحريك عضلات اللسان بهذه الحروف وإذا قال (من قال لا إله إلا الله خلصا دخل الجنة) فإن حركة الأطراف قليل الغناء إذا لم يكن مؤثرا في القلب أو لم يكن صادرا عن أثر راسخ في القلب أوله اعتقاد يسمى إيمانا ، ثم ينتهي ترتيبه إلى مثل إيمان أبي بكر الذي لو وزن بإيمان العالمين لرجح هذا مع التصريح بأنه ما فضلكم بكثرة صيام وصلاة ولكن بسروقه في قلبه ، فإن كان منتهى العلم بالله اعتقاد ما اعتقده المقلد المتكلم المتعلم بتحرير الدليل فما عندي أن هذا يعجز عنه عمر وعثمان وكافة الصحابة حتى كان قد فضلهم أبو بكر به — وبهذا يستبين للمنصف أن طريق الصوفية وإن كان يرى ما لا عن أكثر الظواهر

(١) وهي لا تنال إلا بأمرين حرية العقل النظري المحررة له من رقي التقليد والوهم — وحرية العقل العملي المحررة له من عبودية الجسم فإذا تم له هاتان الحريتان يصل إلى مالا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر .

فشهد له من الشرع بشواهد قوية فلا ينبغي أن يعادىها الجاهل لجهله
 وقصوره عنها ، وعلى الجملة فعرفة الله غاية كل معرفة وثمرة كل علم على
 المذاهب كلها ، وقد روى أنه روى صوراً حكيمة من الحكماء المتعبدين
 في مسجد وفي يد أحدهما رقعة فيها (إن أحسنت كل شيء فلا تظن
 أنك أحسنت شيئاً حتى تعرف الله تعالى . وتعلم أنه مسبب الأسباب
 وموجد الأشياء) وفي يد الآخر (كنت قبل أن عرفت الله أشرب
 وأظلم حتى إذا عرفته رويت بلا شرب) (الوظيفة الثامنة) أن تعرف
 معنى كون بعض العلوم أشرف من بعض فإن شرف العلم بيدك
 بشيئين (أحدهما) بشرف ثمرته والآخر بوثاقه دلالاته وذلك كعلم
 الدين وعلم الطب فإن ثمرة علم الدين الحياة الأبدية التي لا آخر لها
 فكان أشرف من علم الطب الذي ثمرته حياة البدن إلى غاية الموت ،
 وأما الحساب إذا أضفته إلى الطب فالحساب أشرف باعتبار وثاقه
 دلالاته فإن العلوم بها ضرورية غير متوقفة على التجربة بخلاف الطب ،
 والطب أشرف باعتبار ثمرته فإن صحة البدن أشرف من معرفة كمية
 المقادير ، والنظر إلى شرف الثمرة أولى من النظر إلى وثاق الدليل ،
 وأشرف العلوم ثمرة العلم بالله وملائكته وكتبه ورسله وما يعين عليه
 فإن ثمرته السعادة الأبدية (الوظيفة التاسعة) أن تعرف أنواع العلوم
 بقول جملي وهي ثلاثة ، علم يتعلق باللفظ من حيث يدل على المعنى ،
 وعلم يتعلق بالمعنى المجرد ، أما المتعلق باللفظ فهو ما عرف به المعاني
 بالחס وأريد أن تعرف الألفاظ الموضوعات بالاصطلاح للدلالة عليها

وهي قسمان (أحدهما) علم اللغات والآخر لواحقها كعلم الاشتقاق والإعراب والنحو والتصريف وعلم العروض والقوافي، وقد ينتهي العلم بمخارج الحروف وما يتعلق به، وأما المتعلق بالمعنى من حيث يدل باللفظ عليه فعلم الجدل والمناظرة والبرهان والخطابة فإن الناظر في هذه العلوم عالم باللغة وموجب الألفاظ وعالم بالمعاني وعالم بترتيب إيرادها وكيفية نظمها على وجه يؤدي إلى تحصيل العلم اليقيني فيكون برهانا أو إلى إفحام الخصم فيكون جدلا أو إلى إقناع النفس الإقناع الذي ينتهي للاستدراج والمحاللة فيسمى خطابة ووعظا ويسمى أيضا دليلا فإنها تدل المخاطبين على المقاصد وتسوقهم إلى اعتقاداتهم التي فيها نجاتهم وعليه أكثر دلالات الأخبار^(١) والقرائن المستدل بها على الكفار وهو أكثر أنواع الأدلة نفعا وأعمها في حق الجماهير جدوى، فأما البرهان الحقيقي اليقيني فلا يستقل بفهمه ودركه إلا أكابر العلماء المحققين الذين لا تسمح الأعصار بأحاديثهم، وأما الجدل فأقل الأقسام فائدة في الإرشاد إذ المحقق لا يفتن بما يبنى دلالته على تسليم الخصم وليس مسلما في نفسه، والعامي لا يفهمه بل يكل فيه عن دركه والمشاغب المناظر في أكثر الأمر إذا أضم اسمر على اعتقاده وأحال بالقصور على نفسه وقال لو كان صاحب مذهب حيا وحاضرا لقدرة على الانفصال عنه، وأكثر ما ذكره المتكلمون في مناظراتهم مع الفرق جدليات —

(١) يعني عند إجرائها على الظواهر المتبادرة منها وهي المفاهيم الجمهورية وإلا فاللغفل في حقائقها يهتدي إلى دقائق العلوم البرهانية اليقينية انتهى. مصححه.

وهكذا ما يجرى في مناظرات الفقه — ولذلك لا تنكشف منظره عن تنبيه متنبه برجوعه عن مذهبه إلى غيره ، وأما القسم الثالث المتعلق بالمعنى فضرمان على مجرد وعمل . أما العلى فمعرفة الله تعالى ومعرفة الملائكة والأنبياء أى معرفة النبوة ومراتبها ومراتب الملائكة وملكوت السموات والأرض وآيات الآفاق والأنفس وما بث فيها من دابة ، ومعرفة الكواكب السماوية والآثار العلوية ، ومعرفة أقسام الموجودات كلها ، وكيفية ترتيب البعض منها على البعض وكيفية ارتباط البعض منها ببعض وكيفية ارتباطها بالاول الحق المقدس عن الارتباط بغيره ومعرفة القيامة والحشر والنشر والجنة والنار ، والصراط والميزان ومعرفة الجن والشياطين وتحقيق أن ماسبق إلى الأنفام العامة من ظاهر هذه الألفاظ حتى تخيلوا منها فى الله تعالى أموراً من كونه على العرش وفوق العالم بالمكان وقبلة بالزمان وما اعتقدوه فى الملائكة والشياطين وفى أحوال الآخرة من الجنة والنار هل هى كما اعتقدوه من غير تفاوت أو هى أمثلة وخيالات . ولها معان سوى المفهوم من ظاهرها ، فتحقق هذه الأمور بالصدق والحقيقة الصافية عن الشك ورجم الظنون المنفكة عن المربة والتخمين . هى العلوم النظرية المجردة عن العمل . وأما العمل فى الأحكام الشرعية والعلوم الفقهية والسنن النبوية وذلك معرفة سياسة النفس مع الأخلاق . كما مضى ومعرفة تدبير أهل البيت والولد والمطعم والملبس وكيفية المعيشة والمعاملة ، وهذا علم الفقه ويشتمل على ربح المعاملات والنكاح والعقوبات ، ثم إذا عرف أنواعها فنبغى أن يعرف مراتبها كيلا يضيع

العمر إلا في المقصود أو فيما يقرب منه ، وأما المفتتح بالقسم الأول المتعلق باللفظ فيختصر على القشر المحض ، والقانع منه بالنحو والاعراب والعروض ومخارج الحروف فقانع أيضا من القشرة بأوجها ، وأما الخائض في تعرف الطريق الذي به يتميز الدليل الحقيقي عن الافتناع فمشغل بأمر مهم فإن اقتصر عليه فهو مقتصر على الآلة والوسيلة كن يقصد الحج فيشنرى الجبل ويعد الزاد والراحلة ويقعد في بيته فذلك مهم وضرورى لكونه آلة ضرورية ولكن إذا لم يستعمل في المقصد لافائدة له فلاخير في مجرد السلاح إذا لم يستعمل في القتال . وأما الخائض في العلوم العملية المقتصر عليها أعنى الفقهيات وتفصيلها فحال أقرب من حال المقتصر على اللغات فهو بالإضافة إليه عظيم القدر كما أن العلم باللغات أيضا بالإضافة إلى العلم بالرقص والزمر عظيم ولكن إن أضيف إلى جانب المقصود فهو في غاية البعد ولا يتشكل ذلك إلا بمثال ، فإذا علق السيد عتق عبده على أن يحج ووعده بعد ذلك بما ينال به الرئاسة فله ثلاث مقامات في الوصول إلى سعادة العتق وما بعده (الأول) تهيئة الأسباب بشراء الناقة وخرز الراوية وإعداد الزاد (والآخر) السلوك لمفارقة الوطن والتوجه إلى المقصد منزلا بعد منزل (الثالث) الاشتغال بالحج ركنافر كنائم العتق معه مع التعرض لاستحقاق المال الموصل إلى السعادة وله في كل مقام منازل من أول أعداد الأسباب إلى آخره ومن أول سلوك الطريق إلى آخره ، وليس قرب من ابتداء بأركان الحج من السعادة كقرب من ابتداء بالاستعداد ولا كقرب من

نبتدأ بالسلوك ، فوزان الحج بما نحن فيه كمال النفس بطهارة الأخلاق
 يقطع الرذائل كلها ويكاملها مع ذلك بانكشاف الحقائق لها ، ومثال المال
 الموصل إلى الرئاسة هاهنا الموت الذي يكشف الحجاب الخائل بينه وبين
 رتبة مشاهدة نفسه ويكاملها وجمالها ليرى نفسه من الكمال في أعلى عليين فيفرح
 به ويسر سروراً مؤبداً ، ومثال سلوك منازل الطريق منزلاً بعد منزل
 سلوك مذهب الأخلاق في نحو الأخلاق الرديئة عن نفسه خلقاً بعد
 خلق وطالب العلوم النظرية التي ذكرناها دون سائر العلوم علماً بعد علم ،
 ومثال الاستعداد بخز الرأوية وشراء الزاد والذاقة سائر العلوم الخادمة
 للعلوم النظرية من الفقهيات واللغويات ، فالتعلم للفقه كالخارز للراوية
 والمقتصر عليه كالمقتصر على الراوية ، والمقتصر على اللغة كالمقتصر
 على دباغة الجلد الذي يتخذ منه الراوية مثلاً فإن الحاج لا يستغنى
 عن الدباغ ومستغرق أوقاته بمعرفة تفريعات الفقه على ما يشتمل عليه
 الخلافات في هذا العصر ما لم يعهد في عصر الصحابة كمستغرق أوقاته
 في أحكام الراوية بعد سلوك الخيوط التي تخرزها وتحسن الخرز ، فإن
 قلت فهذا إن قلته عن اعتقاد فهو خلاف إجماع الفقهاء وإن قلته حكاية
 فمن المعتقد لهذا المذهب ، فأقول لست أقوله إلا حكاية عن هذا المذهب
 الذي مدار أكثر هذا الكتاب على وضعه وهو مذهب التصوف ، وقد
 اتفقوا على المعنى الذي يفهمه هذا المثال وإن لم يكن هذا المثال بعينه
 من جهتهم ، فإن قلت فهل ما قالوه حق أم لا ، فأقول ليس هذا الكتاب
 ببيان الحق والباطل بالبرهان في هذه الأمور بل هي وصايا تنبه على الغفلة

وترشد إلى مواضع الطلب كي لا يغفل الإنسان عما قالوه فان إمكانه ليس بعيد في أول الأمر فليبحث المتعلم المسترشد عنه ليعرف سره وغاياته ، فان قلت إن وإن كنت لا أعتقد مذهب التصوف فلا تسمع نفسى أيضاً بعد أن استغرقت عمرى في الفقه خلافاً ومذهباً أن أنخط عند الصوفية إلى هذه الرتبة الخسيسية فأرى بهذه الدين فلم قلت إن مذهبهم يوجب هذا .

(فاعلم) أنك تتحقق السبب إن علمت تفاصيل ما سبق من ارتباط السعادة بمحو وإثبات عن النفس وفيها وأن المحو لما لا ينبغي أن يكون تركية لها والاثبات لما ينبغي أن يكون تكميلاً لها بكشف الحقائق - وذلك لا يحصل إلا بهذيب الأخلاق والتفكير في آلاء الله وملكوت السموات والأرض حتى تنكشف أسرارها ، والفقه إنما يحتاج إليه من حيث إنه محتاج إليه البدن ، والبدن لا يبقى إلا بعلم الأبدان وهو الطب ، وعلم الأديان وهو الفقه إذ آدمى خلق بحيث لا يمكن أن يعيش وحده كالبهيمة الوحشية بل يفتقر إلى أن يكون بين جميع متعاونين على أشغال كثيرة في تهيئة المطاعم والملابس وآلاتهما ، ولا بد إذ كان لهم اجتماع من أن يكون بينهم عدل وقانون في المعاملة عليه يترددون ولولاه لتنازعوا وتقاتلوا وهلكوا ، فالفقه هو بيان ذلك القانون وتفصيله في ربح النكاح والمعاملات والعقوبات ، فالبدن في طريق السائر إلى الله تعالى يجرى مجرى الناقة والراوية في طريق الحج ، ومصالح الأبدان كمصالح الناقة والراوية والعلم والمتكفل بمصالح

أن يكون قصده في كل ما يتعلبه في الحال كمال نفسه وفضيلتها، وفي الآخرة
التقرب إلى الله عز وجل ولا يكون قصده الرئاسة والمال ومباهاة
السفهاء وممارة العلماء فقد قال عليه السلام (من تعلم العلم ليباهي
به السفهاء ويمارى به العلماء دخل النار) وقد سبق أن العلوم لها منازل
في الوصول بها إلى الله عز وجل والقوام بتلك العلوم كحفظه الرباطات
في طريق الجهاد ، فإذا عرف كل أحد رتبته ووفاه حقه وقصد به وجه
الله تعالى لم يضع أجره فإن الله يرفعه بقدر علمه في الدنيا والآخرة ،
وقال تعالى (يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات)
وقال (هم درجات عند الله) ولا ينبغي أن يفتر رأيك في العلوم بما
حكيناه من طريق الصوفية فإنهم لا يعتقدون حقارة العلوم بل
يعتقد كل مسلم حرمتها وعظمتها ، وما ذكروه إنما أوردوه بالإضافة
إلى مرتبة الأولياء والأنبياء وذلك جار مجرى استحقاقك الصارفة عند
قياسهم بالسلطين والوزراء ، وذلك لا يوجب نقيصتهم منها قسّمهم
بالكناسين والداغين ولا تطالب من نزل عن الرتبة القصوى لسقاطه
القدر بها فإن الرتبة القصوى للأنبياء ثم للأولياء ثم للعلماء على تفاوت
مراتبهم ثم للصالحين في الأعمال ، وبالجملة (فمن يعمل مثقال ذرة خيراً
يره) ومن قصد التقرب إلى الله بالعلوم نفعه الله ورفعه لا محالة ، فهذه
هي الوظائف للتعلم ، وأما وظائف المعلم المرشد فهي ثمان (واعلم) قبل
كل شيء أن للإنسان في العلم أربعة أحوال كما في اقتناء الأموال
إذ لصاحب المال حال استفادة فيكون مكتسباً وحال ادخار لما اكتسبه

فيكون به غنيا عن السؤال وحال إنفاق على نفسه فيكون متفعلا وحال
إفادته غيره بالإففاق فيكون به سخيا متفضلا وهو أشرف أحواله ،
فذلك العلم كالمال وإصابه حال استفادة وحال تحصيل وهو فيه محصل
مستغن عن السؤال وحال استبصار وهو تفكره في المحصل وحال تبصير
وتعليم وهو أشرف أحواله . فن أصاب علما فاستفاده وإفاد كان
كالشمس تضيء لنفسها ولغيرها وهي مضيئة والمساك الذي يطيب وهو
طيب ، ومن أفاد غيره ولم ينتفع به فهو كالدقير يفيد غيره وهو خال
عنه وكالمسن يشخذ غيره ولا يقطع أو كذباله المصباح تضيء غيرها وهي
تحترق ، فأول وظائف المعلم أن يجرى المتعلم منه مجرى بنيه كإفاد عليه السلام
(إنما أنا لكم مثل الوالد لولده) وليعتقد المتعلم أن حق المعلم أكبر
من حق الأب فإنه سبب حياته الباقية والأب سبب حياته الفانية ،
وكذلك قال الاسكندر لما قيل له أم أمهلك أكرم عليك أم أبوك ، فقال
بل معلى وكما أن من حق بنى الأب الواحد أن يتحابوا ولا يتباغضوا —
فكذلك حق بنى المعلم بل حق بنى الدين الواحد فإن العلماء كلهم
مسافرون إلى الله تعالى وسالكون إليه الطريق ، والترافق في الطريق
يوجب تأكد المودة فأخوة الفضيلة فوق أخوة الولادة ، وإنما
منشأ التباغض إرادتهم بالعلم والمال والرياسة فيخرجون به عن سلوك
سبيل الله ويخرجون عن قوله تعالى (إنما المؤمنون إخوة) ويدخلون
تحت قوله (الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض غدوا لإلا المتقين) (الوظيفة
الثانية) أن يقتدى بصاحب الشرع فلا يطلب على إفادة العلم
أجرا وجزاء قال تعالى (قل لا أسألكم عليه أجرا) فإن من يطلب المال

وأغراض الدنيا بالعلم كن نظف أسقل مداسه بوجهه ومحاسنه
فجعل المخدم خادماً إذ خلق الله الملابس والمطاعم خادمة للبدن
وخلق البدن مركباً وخادماً للنفس ، وجعل النفس خادمة للعلم ،
فالعلم مخدم ليس بخادم ، والمال خادم ليس بمخدم ولا معنى للضلال
إلا عكس هذا الأمر . والعجب أن الأمر قد انتهى بحكم تراجع الزمان
وخلو الأعصار عن علماء الدين إلى أن صار المتعلم يقلد معلمه ليستفيد
منه ويجلس بين يديه ويطمع في أغراض دنيوية عوضاً عن استفادته
وهذا غاية الانتكاس ومنشأ ذلك طلب المعلمين الرياسة والتجمل بكثرة
المستفيدين لقصور عليهم وعدم ابتهاجهم بكمال علومهم الذاتية فأطمع
ذلك المستفيدين منهم فيهم (الوظيفة الثالثة) ألا يدخر شيئاً من نصيب
المتعلم وزجره عن الأخلاق الرديئة بالتعريض والتصریح ومنعه أن
يتشوق إلى رتبة فوق استحقاقه وأن يتصدى لاشتغال فوق طاقته
وأن ينهبه على غاية العلوم ، وإنما هي السعادة الآخروية دون أغراض
الدنيا فإن رأى من لا يتعلم إلا لأجل طلب الرياسة ومباهاذ العلماء لم
يزجره عن التعلّم فاشتغاله بالتعلّم مع هذا القصد خير من الاعراض
فإنه مهما اكتسب العلم تلبه بالآخرة لحقائق الأمور وأن الطالب بالعلم
لأغراض الدنيا مغبون ، وقد بين العلماء هذا المعنى بقولهم تعلمنا العلم
لغير الله فأبى العلم أن يكون إلا لله بل أقول إن كان الناس لا يرغبون
في تعلم العلم لله فينبغي أن يدعواهم إلى نوع من العلم يستفاد به الرياسة
والإمارة في الرياسة حتى يستدرجهم بعد ذلك إلى الحق . إننا نرى
الراعي في علم المذاكرة في الفقهيات لأنها بواعث على التوبة للطالب

المباهاة أولاً ثم بالآخرة يتنبه لفساد قصده ويعدل عنه إلى المنهج القويم ويجرى هذا المجرى من قصدنا في إرهاب الصبي إلى التعلم بالأطعام في الرياسة انا نظمعه فيه بالصولجان وشراء الطيور وأسباب اللعب ونطلق له ذلك في بعض الأوقات لتنبه دواعيه إلى التعلم ابتداء طمعاً فيما رعيناه آخرًا تدريجياً ، وقد جعل الله تعالى قصد الرياسة من تعلم العلم حفظاً للشرع والعلم ويجرى تحريض المتعلمين على العلم بالأطعام في الرياسة وحسن الذكر مجرى الحب يبت حوالى القمح والموايح^(١) المقيد على الشبكة ويجرى شهوة الغذاء والنسكاح التى خلقهما الله داعية إلى الفعل الذى فيه بقاء الشخص والنوع ، ولولا هذه المصلحة فى المناظرة لما كان يجوز أن يسمح فيها بحال من الأحوال فإنها ليست تفضى إلى تغيير المذاهب وترك المعتقد (الوظيفة الرابعة) إنه ينبغى أن ينهى عما يجب النهى عنه بالتعريض لا بالتصريح لأن التعريض يؤثر فى الزجر والتصريح بالزجر عما يغرى بالمنهى عنه ، قال عليه السلام (لو نهى الناس عن فت البعر لفتوه وقالوا ما نهينا عنه إلا وفيه شيء) وينبه على هذا قصة آدم وحواء وما نهينا عنه ، وقد قيل رب تعريض أبلغ من تصريح - وذلك أن النفوس الفاضلة لميلها إلى الاستنباط والتنبه للخفيات تميل إلى التعريض شغفا باستخراج معناه بالفكر . والتعريض لا يهتك حجاب الهيبة ، والتصريح يرفعه بالكلية فيستفيد المنهى جراه على المخالفة إذا اضطر إلى المخالفة مرة أخرى (الوظيفة الخامسة) إن المتكفل ببعض العلوم لا ينبغى له أن يقبح

(١) هكذا بالأصل ولعل الأصح القمط أو اللوح .

في نفس المتعلم العلم الذي ليس بين يديه كما جرت عادة معلمي اللغة
 من تقييح الفقه عند المتعلمين وزجرهم عنه وعادة الفقهاء من تقييح
 العلوم العقلية والزجر عنها بل ينبه على قدر العلم الذي فوقه ليستغل به
 عند استكمال ما هو بصده ، وإن كان متكفلا بعلمين مترتبين فإذا
 فرغ من أحدهما رقى المتعلم إلى الثاني وراعى فيه التدرج (الوظيفة
 السادسة) أن يقتصر بالمتعلمين على قدر لفهامهم فلا يرقبهم إلى الدقيق
 من الجلى وإلى الخفى من الظاهر هيجوما وفي أول رتبة ولكن على قدر
 الاستعداد اقتداء بعلم البشر كافة ومرشدهم حيث قال (إنا معشر الأنبياء
 أمرنا أن ننزل الناس منازلهم ونكلم الناس بقدر عقولهم) وقال (ما أحد
 يحدث قوما حديثا لا يبلغه عقولهم إلا كان ذلك فتنة على بعضهم)
 وقال على رضى الله عنه وقد أوما إلى صدره (إن ههنا أعلوما حجة
 لو وجدت لها حملة) وقال عليه السلام (كلوا الناس بما يعرفون ودعوا
 ما ينكرون أتريدون أن يكذب الله ورسوله) وقال تعالى (ولو علم الله
 فيهم خيرا لأسمعهم) وسئل بعض المحققين عن شيء فأعرض ، فقال
 السائل أما سمعت قول رسول الله عليه السلام (من كتم علما نافعا جاء
 يوم القيامة ملجما بلجام من نار) فقال أترك اللجام واذهب فإن جاء
 من يفقه فكتمته فليجلمنى به ولما قال تعالى (ولا تؤتوا السفهاء أموالكم)
 نبه على أن حفظ العلم وإمسكه عن يفسده العلم أولى ، ولما قال تعالى
 (فإن أنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم) نبه على أن من بلغ
 رشده في العلم ينبغى أن يبت إليه حقائق العلوم ويرقى من الجلى الظاهر
 إلى الدقيق الخفى الباطن فليس الظلم في منع المستحق بأقل من الظلم في
 إعطاء غير المستحق . وقال المتقدم في مثل ذلك :

(فمن منح الجهال علما أضاعه ومن منع المستوجبين فقد ظلم)
وادخار حقائق العلوم عن المستحق لها فاحشة عظيمة ، قال الله
تعالى : وإذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس
ولا تكتمونه ، (الوظيفة السابعة) أن المتعلم القاصر ينبغي أن يذكر
له ما يحتمله فهمه ولا يذكر له أن ما وراء ما ذكرت لك تحقيقا وتدقيقا
أدخره عنك فإن ذلك يفتر رأيه في تلقف ما ألقى إليه بل تخيل إليه
أنه كل المقصود حتى إذا استقل به رقى إلى غيره بالتدرج ، ومن هذا
يعلم أن من تقيد من العوام بقيد الشرع واعتقد الظاهر وحسن حاله
في السيرة فلا ينبغي أن يشوش عليه اعتقاده وينبه على تأويلات
الظواهر فإن ذلك يؤدي إلى أن ينحل عنه قيد الشرع ثم لا يمكن أن يقيد
بتحقيق الخواص فيرتفع السد الذي بينه وبين الشرور فينقلب شيطانا
وشريرا بل ينبغي أن يرشد إلى علم العبادات الظاهرة والامانة في
الصناعة التي هو بصدد ها وأن يملأ نفسه من الرغبة والرهبة على الوجه
الذي نطق به القرآن وأن لا يولد له شبهة فإن تولدت شبهة وتشوقت
نفسه إلى حلها فيعالج دفع شبهته بما يقنع به من كلام عامي وإن لم يكن
على حقائق الأدلة ، ولا ينبغي أن يفتح له باب البحث والطلب فإنه
يعطل عليه الصناعة التي بها تعمر الأرض وينتفع الخلق ، ثم يقصر
عن درك العلوم فإن وجد ذكيا مستعدا لقبول الحقائق العقلية جاز أن
يساعده على التعليم إلى أن تنحل له الشبهات ، وقد حكى عن بعض الأمم
السالفة أنهم كانوا يجربون المتعلم مدة في أخلاقه فان وجدوا فيه خلقا

رديا منعه التعلم أشد المنع . وقالوا إنه يستعين بالعلم على مقتضى الخلق
الردى فيصير العلم آلة شر في حقه وإن وجدوه مهذب الأخلاق قيدوه
في دار العلم وعلوه وما أطلقوه قبل الاستكمال خيفة أن يقتصر على
البعض ولا تكمل نفسه فيفسد به دينه ودين غيره — وبهذا الاختبار
قيل (نعوذ بالله من نصف متكلم ونصف طيب فذلك يفسد الدين
وهذا يفسد الحياة الدنيا) (الوظيفة الثامنة) أن يكون المعلم للمعلم العمل
أعنى الشرعيات عاملا بما يعلمه فلا يكذب مقاله بحاله فينفر الناس عن
الاسترشاد والرشد — وذلك أن العمل مدرك بالبصر والعلم بالبصيرة
وأصحاب الأبصار أكثر من أرباب البصائر فليسكن عنايته بتزكية أعماله
أكثر منه بتحسين علمه ونشره ، وكل طيب يتناول شيئا وزجر الناس
عنه وقال لا تتناولوه فانه سم يحمل على المزو والسفه وإنهم واعتقد
فيه أنه أنفع الأشياء ، وإنما هو الذى يريد أن يستأثر به فينقلب النهى
إغراء وتحريضا ، والمتعظ من الواعظ يجرى بجرى الطين من النقش
والظل من العود وكيف ينتقش الطين بما لا نقش فيه وكيف يستوى
الظل والعود أعوج ولذلك قيل :

لا تنه عن خلق وتأتى مثله عار عليك إذا فعلت عظيم

بل قال الله تعالى (أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم) ولذلك
قيل وزر العالم في معاصيه أكثر من وزر غيره لأنه يقتدى به فيحمل
أوزار مع أوزاره كما قال عليه السلام (من سن سنة سيئة فعليه وزرها
ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة) فعلى كل عاصر في كل معصية وظيفة

واحدة وهو تركها وترك الإظهار كيلا يتبعه الناس فاذا أظهر فقد ترك واجبين وإن أخفى فقد ترك أحد الواجبين ، ولذلك قال علي رضي الله عنه (قسم ظهري رجلان جاهل متنسك وعالم متهتك فالجاهل يغفر الناس بنفسه والعالم يغرم بتهتكه) .

(بيان تناول المال وما في كسبه من الوظائف)

اعلم أن حب الدنيا رأس كل خطيئة وأن الدنيا مزرعة الآخرة ففيها الخير النافع وفيها السم النافع ، ومثلها مثال حية يأخذها الراقى ويستخرج منها الترياق ويأخذها الغافل فيقتله سمها من حيث لا يدري وقيل المال من الخيرات المتوسطة فإنه ينفع من وجه ويضر من وجه فلم يكن بد من الاقتصار على النافع منه والاحتراز من المهلك منه ، وأصل ذلك معرفة رتبة المال من المقاصد فان أصل الأمور كلها العلم بحقائق الأشياء فنقول على طالب السعادة الآخروية وظائف في حق المال من حيث جهة الدخول وجهة الخرج ، وقدر المتناول بالنية الواجبة في تناوله (الوظيفة الأولى) معرفة رتبته فقد سبق أن المقتنيات المرغوب فيها ثلاثة نفسية ثم بدنية ثم خارجية والخارجية أدناها رتبة والمال من جملة الخارجية وأدناها الدراهم والدنانير فانهما خادمان ولا خادم لهما إذ النفس تخدم العلم والفضائل النفسية لتحصلها ، والبدن يخدم النفس فيكون آلة والمطاعم والملابس تخدم البدن ، والدراهم والدنانير تخدم المطاعم والملابس ، وقد سبق أن المقصود من المطاعم إبقاء البدن ومن البدن تكميل النفس فن عرف هذا الترتيب وراعه فقد عرف

قدر المال ووجه رتبته وعرف وجه شرفه من حيث هو ضرورة
 كمال النفس ومن عرف غاية الشيء واستعمله لتلك الغاية فقد أحسن
 إلى الغاية وعند ذلك يقتضّر على قدر الحاجة الموصلة إلى الغاية فلا
 يركن إليه معتكفا بكنه همته عليه وبهذا النظر ينكشف له الشبهة في
 ذم الله تعالى المال في مواضع حيث قال (إنما أموالكم وأولادكم فتنة)
 ومدحه حيث امتن به فقال (ويمدّكم بأموال وبنين) فإنه من حيث كونه
 وسيلة للآخرة محمود ومن حيث كونه صارفا عنها مذموم ، ولذلك قال
 عليه السلام نعم المال الصالح ، وقال تعالى (لا تلهيكم أموالكم
 ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون)
 وكيف لا يكون خاسرا من يجمع الشعر لدابته فيضع الدابة ويشغل
 بتنقية الشعر وعد حباته وبناء حصن حوالبه حتى تهلك الدابة جوعا —
 وهذا مثال من صرفته الدنيا عن الآخرة وهو الخسران بل مثال الناس
 كلهم في الاغترار بزهرة الدنيا والاعتكاف على لزوم لذاتها ، مثال
 راكبي سفينة متوجهين إلى أفضل بلدة ينال فيها أعلى رتبة فأفضت بهم
 السفينة إلى جزيرة ذات أسود وأسود فأمرؤا بالخروج تهيئة للطهارة
 وأن يكونوا على حذر من غوائل الجزيرة فرأوا حجرا مزبرجا وزهرا
 منورا فأعجبهم ذلك وشغفوا به فتباعدوا عن المركب ونسوا المركب
 والمقصد وبقوا لاهين حتى سارت السفينة وجن عليهم الليل فثارت
 عليهم الأسود تفترسهم والأساود تنتهشهم ولم يغن عنهم حجرهم
 وزهرهم شيئا فيقول واحد منهم ياليتني كنت ترابا والآخر يقول: ما أغنى

عنى ماله ملك على سلطانيه ، والاخر يقول : يا حسرنا على ما فرطت في جنب الله ولم يبق بأيديهم إلا حسرة وندامة لا آخر لها ومجاورة الأفاعى والأسود مع الحزى والنسكال فهذا بعينه مثال المقترين بمتاع الدنيا ، ولهذا الخطر العظيم استعاذ الخليل إبراهيم وقال (اجنبنى وبنى أن نعبد الأصنام) وعنى به هذين الحجرين الذهب والفضة إذ رتبة النبوة أجل من أن يخشى فيها أن تعتقد الإلهية فى شيء من الحجارة ، ولهذا قال على (يا حيراء غرى غرى ويا بويضاء غرى غرى) ولذلك شبه عليه السلام طلاب الدنانير والدرهم المشغوفين بهما بعبدة الحجارة فقال تعس عبد الدرهم تعس عبد الدنانير ولا انتعش وإذا شيك فلا انتقش (الوظيفة الثانية فى مراعاة جهة الدخول والخروج) فالدخل إما بالاكسباب وإما بالبخت أما البخت فيراث أو وجود كنز أو حصول عطية من غير سؤال ، وأما الكسب فجهاته معلومة ، ومن أخذ من حيث كان مذموماً شرعاً فلا ينبغي أن يأخذ إلا من وجهه ، والوجوه الطيبة معلومة من الشرع ، فان وجد حلالاً طيباً فليأخذه وإن كان حراماً محضاً فليجتنبه ، وإن كان مشتبهاً والغالب أنه حرام فليجتنبه ، وإن كان الغالب أنه حلال فان قدر على الحلال المطلق من غير تعب فليترك ، فان من حام حول الحمى يوشك أن يقع فيه وإن لم يتيسر الحلال المطلق فليأخذ منه قدر الحاجة فان كان يقدر على الحلال المطلق ولكن بعد طول التعب واستغراق الوقت ، فان كان من العباد العاملين بالجوارح مع اعتقاد عامى مصمم فليشتغل بطلب الحلال فان تعبته فى

طلب الحلال عبادة كتعبه في سائر العبادات ، وإن كان من أصحاب القلوب وأرباب العلوم وكان يتعطل عليه ما هو بصدد لو استغرق أوقاته في الحلال المطلق فليأخذ من الذي يتيسر قدر حاجته فإن المحذور المحض قد ينقلب مباحا خوفا من محذور آخر أشرم منه ، فمن غص بلقمة فله أن يتناول الخبز حذرا من فوات النفس ، والعلم وعمل القلب لا يوازيه غيره ، فالكل خدم له فسكا يباح لإتلاف مال الغير على النفس بل يحل تناول لحم الخنزير- فكذلك في محل الشبهة يتساهل في التحريض على العلم وعند هذا قد يثور شغب الجاهل مهما تناول العالم ما زجر عنه الجاهل إذ لا يدرك الجاهل تفاوت هذه الدقيقة بينهما وليسكن العالم متلطفا في ذلك كيلا يحرك سلاسل الشيطان (الوظيفة الثالثة في المقدار المأخوذ) ومهما عرفت أن المال لماذا دأب فمعناه مقدار الحاجة المذكورة ولا غنى بك عن ملبس ومسكن ومطعم وفي كل واحد ثلاث مراتب أدنى وأوسط وأعلى ، وأدنى المسكن ما يقل من الأرض من رباط أو مسجد أو وقف كيفما كان وأوسطه ملك لا تزاحم فيه فتقدر على أن تخلو فيه بنفسك وتبقى معك عمرك وهو على أقل الدرجات من حسن البناء وكثرة المرافق وهو حد الكفاية ، وأعلاه دار فيحاء فسيحة مزينة البناء كثيرة المرافق وتتبعها زيادات لا تنحصر على ما يرى عليه أرباب الدنيا وأولى الرتب والأول هو قدر الضرورة إذ المقصود من المسكن أرض تقلك يحيط بها حائط يمنع عنك السباع ويظل عليك سقف يمنع المطر وحر الشمس ولن يقنع به

إلا المتوكلون والأوسط هو حد الكفاية وما بعده خارج عن حد الدين وإقبال على امر الدنيا أعنى الاشتغال بزينتها ، فأما الجلوس فيها مع الغفلة عنها دون ابتهاج بها وطمأنينة إليها فن المباحات ، وأما صرف الأوقات إلى تزيينها فباح للعوام على لسان الفقه الذى عقد لضرورة جهل العوام وقصورهم عن مشافهتهم بالمنع منه ، فأما فى طريق التصوف فحرام وأعنى بالتصوف ما خاق الإنسان له من سلوك سبيل القرب إلى الله تعالى والعبادات لا مناقشة فيها - ولذلك قيل مباحات الصوفية فريضة وفريضتهم مباحات أى يقتصرون على قدر الضرورة من المباح ويواظبون على الفرائض كما يواظبون على هذه ففى عندهم كالمباحات ، وأما المطلق فهو الأصل العظيم إذ المعدة مفتاح الخيرات والشروع - ولهذا أيضاً ثلاث مراتب أدناها قدر الضرورة وهو ما يسد الرمق ويبقى معه البدن وقوة العبادة وذلك يمكن تقليله بالعادة تارة بتقليل الطعام شيئاً فشيئاً حتى يتعود الصبر عنه عشرة أيام وعشرين ، وقد انتهى الزهاد فى القدر كل يوم إلى حمضه ، وبعضهم فى الوقت عشرين يوماً وقيل أربعين وهذه رتبة عظيمة يقل من يستقل بها ، فإن لم يقدر عليه فالدرجة الوسطى وهى فى ثلث البطن كما ذكرناه من قبل ، ولا ينبغي أن يزيد على القدر الذى حدده الشرع ، فالزيادة عليه بطنه . ثم يقتصر أيضاً من نوعه على الوسط كما اقتصر من قدره على الوسط فنعيم السعيد من قنع بقدر الكفاية من الجملة ولكن النظر يختلف فى قدر الكفاية إلى الوقت فرب إنسان هو فارغ القلب من قوت بوجه مشغول القلب

بعدة وينتهي حرصه إلى أن يقدر لنفسه عمراً طويلاً ويريد أن يفرغ
 قلبه طول عمره ، ثم قد يقدر له حوائج فيطلب الاستظهار بالخزان
 وهو الضلال المحض ، والمدخر بالإضافة إلى المستقبل ثلاث درجات
 فأدناها قوت يوم وليلة وأعلها ما يجاوز سنة وأوسطها قوت سنة
 وأرفع الدرجات درجة من يلتفت إلى غده وقصر همته على يومه ومن
 يومه على ساعته ومن ساعته على نفسه وقدر نفسه كل لحظة مرتحلاً من
 الدنيا مستعداً للارتحال ، ومن لم يشتغل بهذا وكان فارغ القلب عن
 قوت سنة فاشتغل بما وراءه كان من المطرودين المذكورين بقوله
 (يحسب أن ماله أخله) ، وأما الملبس فكذلك فيه ثلاث درجات
 فأدناها من حيث القدر ما يستر العورة أو الجملة المعتاد سترها من أدنى
 الأنواع وأحسنها وبالإضافة إلى الوقت ما يبق يوماً وليلة كما نقل عن
 عمر رضي الله تعالى عنه أنه رقع قميصه بورق شجر ، فقيل له هذا
 لا يبق فقال أو أحيا إلى أن يفنى . وأوسطه ما يليق بمثل حاله من
 غير تنعم وترفه ولا ملبوس حرام كإبريسم غالب ، وأعله جمع الثياب
 وطلب الترفه بها على ما عليه جماهير أهل الدنيا (وأما المنكح) فإنه
 يزيد في حق من تأقت نفسه إلى الوقوع وبجسبه تزيد الحاجة ، وقد
 ذكرنا ما يحمده من المنكح وما يذم وفيما ذكرناه مقنع ومن ساعده من
 هذه الأمور قدر كفايته ثم اشتغل قلبه بغيره كان مغبوناً بل ملعوناً .
 قال عليه السلام (من أصبح آمناً في سربه معافاً في بدنه وله قوت يومه
 فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها) وذلك لأن الدنيا بلاغ إلى الآخرة

وهذا القدر كاف في البلغة فالباقي فضل على الكفاية وزيادة ووجودها في حق العاقل كعدمها (الوظيفة الرابعة في الخرج والإنفاق) وكما للدخل وجه معين فكذا الخرج فلا بد من مراعاة الترتيب فيه فالإنفاق محمود ومذموم كالأخذ ، والمحمود منه ما يكسب صاحبه العدالة وهو الصدقة المفروضة والإنفاق على العيال ، ومنه ما يكسب الحرية والفضيلة وهو إيثار الغير على النفس على الوجه المذموب إليه شرعا ، والمذموم ضربان إفراط وتفريط ، فالإفراط الإنفاق أكثر مما يجب بحيث لا يهتم له حاله فيما لا يجب والإخلال بالآم والصرف إلى ما دونه ، والتفريط المنع عما يجب الصرف إليه والنقصان من القدر الذي يليق بالحال ، ومهما أخذ السبد المال من وجهه ووضع في وجهه كان محمودا مأجورا ، فإن قلت فمن وسع الله عليه المال فأخذه وإنفاقه بالمعروف أولى أو الإعراض عن أخذه (فاعلم) أن الناس قد اختلفوا في هذا فقالوا الناس ثلاثة أصناف صنف هم المنهمكون في الدنيا بلا التفات إلى العقبى إلا باللسان وحديث النفس وهم الأكثرون ، وقد سموا في كتاب الله عبدة الطاغوت وشر الدواب ونحوها ، وصنف مخالفون لهم غاية المخالفة اعتكفوا بكنه همهم على العقبى ولم يلتفتوا أصلا إلى الدنيا وهم النساك ، وصنف ثالث متوسطون وفوا الدارين حقهما وهم الأفضلون عند المحققين لأن بهم قوام أسباب الدنيا والآخرة ، ومنهم طامة الأنبياء عليهم السلام إذ بعثهم الله عز وجل لإقامة مصالح العباد في المعاش والمعاد ، وقيل ثلاثهم المراد بقوله تعالى (وكنتم أزواجا ثلاثة

فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة
والسابقون السابقون (فالمرأى للدنيا والدين كما يجب وعلى ما يجب
جامعا بينهما خليفة الله في أرضه فهو السابق عند قوم ، فإن قلت فقد
قال تعالى (وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون) (فاعلم) أن مراعاة
مصالح العباد من جملة العبادة بل هي أفضل العبادات قال عليه السلام
(الخلق كلهم عيال الله وأحبهم إلى الله أنفعهم لعياله) فإن قلت فقد قال
بعض المحققين الناس ثلاثة رجل شغله معاشه عن معاده فهو من الفأزين
ورجل شغله معاشه عن معاده فهو من الهالكين ، ورجل مشغول بهما
وذلك درجة المخاطرين ، والفائز أحسن حالا من المخاطر (فاعلم) أن
فيه سرا وعو أن المنازل الرفيعة لا تنال إلا باقتحام الأخطار ، وإنما
هذا الكلام ذكر تحذيراً وتنبها على خطر الخلافة لله تعالى في أمر
عباده حتى لا يترشح لها من لا يقدر عليها ، وقد حكى أن بعض أولاد
الملوك العادلة عظمت رتبته في العلم والحكمة فاعتزل الناس وزهد في
الدنيا فكتب إليه بعض الملوك قد اعتزأت ما نحن فيه فإن علمت أن
ما اخترته أفضل فمررنا لنذر ما نحن فيه ولا تحسبني أقبل منك قولاً
بلا حجة فكتب إليه (اعلم) أنا عبيد لرب رحيم بعثنا إلى حرب عدو
وعرفنا أن المقصد من ذلك قهره أو السلامة منه ، فلما قربنا من الزحف
صرنا ثلاثة أقسام ، متخوف طلب السلامة منه فاعتزل عنه فالتزم ترك
الملامة وإن لم يكتسب المحمدة ، ومتهور قدم على غير بصيرة فجره
العدو وقهره واستجلب بذلك سخط ربه ، وشجاع أقبل على بصيرة

مقاتل وأبلى واجتهد فهو الفائز التام الفوز ، وإني لما وجدتني ضعيفا
رضيت بأدنى المهنتين وأدون المنزلتين ، فكان أيها الملك من أفضل
الطوائف تكن من أكرمهم عند الله - وهذا الكلام يكشف عن
حقيقة الأمر فيه وينبه على صحة ذلك قوله تعالى (وابتغ فيما آتاك الله
الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك
ولا تبغ الفساد في الأرض) وإنما يمكن الإحسان بإدخال السرور على
قلوب المسلمين بالمسال ولكن الخطر فيه عظيم فإنه ربما يشتغل من
ضعفت بصيرته بما فيه ضرره من حيث لا يدري فلخطره وجبت
المبالغة في الزجر عنه (الوظيفة الخامسة) أن تكون نيته سالحة في
الآخذ والترك فيأخذ ما يأخذ ليستعين به على العبادة ويأكل ليتقوى
به على العبادة ويترك ما يترك زهدا فيه واستحقارا له فقد قال عليه
السلام (من طلب رزقه على ماسن فهو جهاد) وقال عليه السلام
لابن مسعود (إن المؤمن ليؤجر في كل شيء حتى اللقمة يضعها في فم
امرأته) وأراد بالمؤمن من يعرف حقائق الأمور فيقصد بما يتعاطاه
وجه الله والاستعانة على سلوك طريقه ، وعند هذا يتبين أنه ليس
الزاهد من لا مال له بل الزاهد من ليس مشغولا بالمسال وإن كان له
أموال العالمين ولذلك قال على رضى الله عنه لو أن رجلا أخذ جميع
مافي الأرض وأراد به وجه الله فليس براغب ، فليكن جميع حركاتك
وسكناتك لله بأن تكون حركتك مقصورة على عبادة أو على ما يعين
على عباده ولا يستغنى العباد عنه كالأكل وقضاء الحاجة مثلا فإنهما

معينان على العبادة وهما أبعد الحركات عن العبادة وعند هذا يكون
السكامل النفس في تناول الدنيا كالراقى الخائق في مس الحية متقياسها
ومستخرجا جوهرها ، والعاسى إذا تشبه به ونظر إليه ظن أنه (١)
أخذها مستحسننا شكلها وصورتها مستلينا مسها مستصحباً لإياها ، فإذا
ظن ذلك أخذها وتقلدها فقتلته وقد شبهت الدنيا بها فقيل الدنيا كحبة
تنفث السموم النواقع وإن لان ملمسها وكما يستحيل أن يتشبه الأعلى
بالبصير في تخطي قُلل الجبال وأطراف البحار والطرق المشوكة فحال
أن يتشبه العاسى بالسكامل في تناول الدنيا - وإذا توَمَل ملك سليمان
وما أوتي مع رتبة النبوة علم أن الزهد زهد النفس لا خلو اليد وكيف
تضر الدنيا بالأنبياء والأولياء وهم يعرفون ضررها ونفعها وربتها في
الوجود ويعلمون أن الإنسان في وجوده ثلاث منازل (منزلة في بطن
أمه) (ومنزلة في قضاء العالم) (ومنزلة بعد الموت) والدنيا في مثال
رباط بنى ، وينتهى إليه المسافر في المنزل الأوسط ، وقد هيئت فيه
أسباب وأوان وأقوات ليستعين بها المسافر وينتفع بها انتفاعه بالعارية
والمنحة ويخليها لمن يلحق بعده فيأخذها بشكر ويتركها بانشرار صدر
وقد انتهى الرباط جماعة من الحق فظنوا أن هذا المنزل وطن وأن هذه
الأسباب ليست عارية وإنما هي موهبة مؤبدة فصاروا لا يخرجونها من
أيديهم إلا بكسر اليد ونزع الروح ، وقيل إن مثل الناس فيما أعطوا
من الدنيا كمثل رجل نهب داراً وهو يدعو أقواماً إلى داره على الترتيب

(١) قوله أنه أى الراقى والضمير في ظن للعاسى .

واحدا بعد واحد فدخل واحدا داره فقدم إليه طبق ذهب عليه بخور
ورياحين ليشمه ويتركه لمن يلحقه لا ليتملكه فجعل رسمه فظن أنه
وهب له نكاحا امتزج منه ضجر وتفجع ومن كان عالما برسمه انتفع به
وشكره ورده بانشرأح صدر ، فهذه وظائف المباشرة لأموال الدنيا .

(بيان الطريق في نفي الغم في الدنيا)

مهما كان الإنسان آمنا في سربه معافا في بدنه وله قوت يومه
فحزنه وغمه بسبب أمر الدنيا إمارة نقصانه وحقاقته فإن غمه ليس يخلو
إما أن يكون تأسفا على ماض أو خوفا من مستقبل أو حزنا على سبب
حاضر في الحال ، فإن كان على فائت فالعاقل بصير بأن الجزع على
ما فات لا يلم شعنا ولا يرم ما انتسكت ، وما لا حيلة له فالغم عليه خرق
ولذلك قال تعالى (لكيلا تأسوا على ما فاتكم) وقال الشاعر :

« وهل جزع مجدد على فأجزعا » وإن كان على حاضر فإما أن يكون حسدا
لوصول نعمة إلى من يعرفه أو يكون حزنا للفقر وفقدان المال والجاه
وأسباب الدنيا ، وسبب هذا الجهل بغوائل الدنيا وسمومها ولو عرفها معرفتها
لشكر الله تعالى على كونه من المخففين دون المتقلبين ولو فكر العاشق
في منتهى حسن الذي يعشقه لم يعشقه إذ يعلم أن الدنيا حاملة المصائب
كدرة المشارب تورث للبرية أنواع البلية مع كل لقمة غصة فما أحد
فيها إلا وهو في كل حال غرض لأسهم ثلاثة سهم نقمة وسهم رزية
وسهم منية .

تناضله الأوقات من كل جانب فتخطئه طورا وطورا تصيبه

فإن كان معتبرا بما يتجدد كل يوم من ارتجاع النعم من أربابها وحلول القوارع بأصحابها وشدة اعتمادهم بفقدائها لم يتأسف على فواتها ولذلك قيل لبعضهم 'لم تغتم قال لأنى لا أقتنى ما يغنى فقدته، ومهما أمعن الإنسان فكره في غفلة أرباب الدنيا عن الآخرة وكثرة مصائبهم فيها تسلى عنها وهان عليه تركها، وكان بعض الصوفية وظف على نفسه كل يوم أن يحضر دار المرضى (أى البيمارستان) ليشاهدهم ويشاهد علمهم ومحنهم ويحضر حبس السلطان أيضا ويشاهد أرباب الجنايات ويحسبهم لإقامة العقوبات وأيضاً يحضر المقابر فيشاهد أرباب العزاء وأسفهم على ما لا ينفع مع اشتغال الموتى بما هم فيه وكان يعود إلى بيته بالشكر طول النهار على نعم الله عليه في تخليصه من كل البلايا وحق الإنسان في الدنيا أن ينظر أبدا ما عاش إلى من هو دونه ليشكر وفى الدين إلى من هو فوقه ليشمّر والشيطان إذا استولى نكس هذا النظر وعكسه، فإذا قيل له لم تتعاطى هذا الفعل القبيح اعتذر بأن فلانا يتعاطى ما هو أكبر منه مع أنه ليس فى المعصية ولا فى الكفر مناظرة- وإذا قيل له لم لا تقنع بهذا الموجود فيقول فلان أغنى منى فلم أصبر على ما ليس يصبر عنه، وهذا عين الضلال والجهل المحض، ومهما التقي الهم بهذا العائق بطل غم الحسد، فمن أنعم الله عليه بنعمة فإن كان يستحقها لم يغتم به وإن كان لا يستحقها فوبالها عليه أكثر من نفعها فأما إن كان الغم فى الأمر المستقبل فإن كان على أمر ممتنع كونه أو واجب كونه مثل الموت فعلاجه محال، وإن كان ممكنا كونه نظر فإن

كان لا يقبل الدفع كالموت قبل الهرم فالخزون له حماة ، وإن كان قابلاً
 للدفع فلا معنى للنم بل ينبغي أن يحتال لدفع بعقل غير مشوب بحزن .
 فإذا فعل ما قدر عليه من تمهيد حيل الدفع بقي ساكن القلب منتظراً
 لقضاء الله وقدره طالماً بأنه لا مرد لما قضاء فيلقاه بصبر إن لم يدفع
 ويتحقق أن ما قدر فهو كائن ويتذكر قوله تعالى (ما أصاب من مصيبة
 في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها) الآية
 وإنما حرص الناس على تهتة أسباب الدنيا منشأ الغرور وحسن الظن
 بانحصار الآفات وتقدم صفاء الأوقات وهيات ثم هيات قال علي
 رضي الله عنه ما قال الناس لقوم طوبى لكم إلا وقد خباكم الدهر ليوم
 سوء ، وصدق الشاعر فيما قال :

إن الليالي لم تحسن إلى أحد إلا أسامت إليه بعد إحسان

وما قصر أبو منصور النعالي في وصف الدنيا حيث قال :

تسل عن الدنيا ولا تخطبها ولا تخطبن قتاله من تناكح
 فليس يبقى مرجوهاً بمخوفها ومكروها لما تدبرت راجح
 لقد قال فيها الواصفون فأكثروا وعندى لها وصف لعمرى صالح
 سلاف قصاراه زعاف ومركب شهي إذا استلذذته فهو جامع
 وشخص جميل يوثق الناس حسنه ولكن له أسرار سوء قبائح
 فالماقل إذا أمعن النظر في هذه الأمور خف على قلبه أكثر
 النجوم إلا إذا كانت العلاقة قد استحكمت بينه وبين معشوق من آدمى
 أو مال أو عتار أو حرقة أو رياسة أو ولاية أو أمر من الأمور فلا

خلاص له عن عمومها إلا بعد قطع العلائق عنها ، ولا يمكن ذلك إلا بكف النفس عنها تدريجاً والاشتغال بغيرها وإن كان ذلك الغير أيضاً مما يجانسها في وجوب التباعد عنه ولكن لا بأس بغسل الدم بالدم إذا كان الأول أشد لصوقاً والتزاقاً — وهذه من دقائق الرياضات فإن النزوع عما وقع الالف به دفعة واحدة عسر بل ممتنع — ولذلك يرقى الصبي الذي يعلم الأدب بالترغيب في اللعب بالصولجان والطيور ، ثم يكف عن اللعب بالترغيب في الثروة والمبال والتزيين بالثياب الجميلة وغيرها ، ثم يرقيه من ذلك بالترغيب في المحمدة والثناء ونيل الكرامة والرياسة ، ثم يرقيه بالترغيب في سعادة الآخرة ويكون الرياسة آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين ولقد كانت هذه المعالجة بأمور محذورة في نفسها ولكن مطلوبة بالإضافة إلى ما هو شر منها وكأنها منازل وأطوار الادمى يرتقى فيها واحداً واحداً ولا يمكن الخلاص إلا بهذا التدرج . فليراع ذلك في كل صفة استولت على النفس واشتدت علاقتها ويقطع العلائق تلمحي الغموم .

(بيان نفي الخوف من الموت)

للإنسان حالتان حالة قبل الموت ، وحالة عند الموت . أما قبل الموت فينبغي أن يكون الإنسان فيها دائماً الذكر للموت كما قال عليه السلام (أكثروا من ذكر هازم اللذات فإنه ما ذكره أحد في ضيق إلا وسعه عليه ولا في سعة إلا ضيقها عليه) والناس فيها قسمان ، غافل وهو الآحق الحقيقي الذي لا يتفكر في الموت وما بعده إلا نظراً في

حال أولاده وتركاته بعد موته ولا ينظر ويتدبر في أحوال نفسه
 ولكن لا يتذكر إلا إذا رأى جنازة فيقول بلسانه (إنا لله وإنا إليه
 راجعون) ولا يرجع إلى الله عز وجل بأفعاله إلا بأقواله فيكون
 كاذبا في أقواله تحقيقا ، وأما العاقل الكيس فلا يفارقه ذكر الموت
 كما المسافر إلى مقصد الحاج مثلا فإنه لا يفارقه ذكر المقصد ، وإشغال
 المنازل في الخط والترحال لا تنسيه مقصوده ، وعلى الجملة فذكر الموت
 يطرد فضول الأمل ويكف غرب المني فتون المصائب ويحول بين
 الإنسان وبين الطغيان ، ومن ذكر الموت تنولد القناعة بما رزق
 والمبادرة إلى التوبة وترك المحاسدة والحرص على الدنيا والنشاط في
 العبادة ، وينبغي أن يكون المتراضي عن عبادته ألا يصبح يوما إلا ويقدر
 أنه سيموت تقديرا للموت العاجل فإنه يمكن ، ومهما قدر الموت بعد
 سنين لم يحرص على العبادة ولم تقرر رغبته في الدنيا بل لا ينبغي أن
 يهمل نفسه أكثر من يوم فيصبح كل يوم على تقدير الاستعداد للرحلة
 نهارا ، فكل من ينتظر أن يدعو ملك من الملوك كل ساعة فينبغي أن
 يكون مستعدا للإجابة فإن لم يكن فربما يأتيه الرسول وهو غافل فيحرم
 عن السعادة . وما من وقت إلا ويرى فيه الموت ممكنا ، فإن قلت
 الموت فجأة بعيد . قلت فإذا وقع المرض فالموت غير بعيد — وذلك
 يمكن في أقل من يوم ولا يكون بعيدا وأما الاغتمام لأجل الموت فليس
 من العقل أيضا فإن ذلك الغم لا يخلو من أربعة أوجه ، إما لشهوة
 بطنه وفرجه ، وإما على ما يخلفه من ماله ، وإما على جهله بحاله بعد الموت

وماله ، وإما الخوفه على ما قدمه من عصيانه : فإن كان ذلك لشهوة بطنه وفرجه فهو كمشتهى داء ليقابله بداء مثله فإن معنى لذة الطعام إزالة ألم الجوع - ولذلك إذا زال الجوع وامتلأت المعدة كرة عين ما اشتهاه كمن يشتهي القعود في الشمس ليتاله الحر حتى يئذ بالرجوع إلى الظل وكمن يشتهي الحبس في حمام حار ليدرك لذة ماء التاج إذا شربه وهو عين الرقاعة والخرق وإن كان ذلك على ما يخلفه من ماله فهو بجمله بخساسة الدنيا وحقارتها بالإضافة إلى الملك الكبير والنعم المقيم الموعود للبتقين وإن كان ذلك لجمله بعاقبة أمر بعد الموت فعليه أن يطلب العلم الحقيقي الذي يكشف له حال الإنسان بعد موته كما قال حارثة للنبي صلى الله عليه وسلم كأنى أنظر إلى عرش ربى بارزاً . وكأنى أنظر إلى أهل الجنة يتزاورون فيها وإلى أهل النار يتلاعنون فيها ، وهذا العلم إنما يحصل بالبحث عن حقيقة النفس وماهيتها ووجه علاقتها بالبدن ووجه خاصيتها التي خلقت لها ووجه التذاذه بخاصيته وكأله مع معرفة الرذائل المانعة له من كآله ، وقد نبه الشرع عليه في مواضع كثيرة وأمر بالتفكر في النفس كما أمر بالتفكر في ملكوت السموات والأرض وإن كان ذلك لما سبق من عصيانه فلا ينفع النعم فيه بل المداواة وهو المبادرة إلى التوبة وإصلاح ما فرط من أمره بل مثاله في الاغتمام وترك التدارك مثل من فتح عرق من عروقه وقد خرج بعض دمه وهو قادر على تعصيه وحفظ حشاشه فأهمله وجلس متأسفاً على خروج ما خرج من دمه - وذلك أيضاً من المحاجة فإن الفائت لا تدارك له ولا ينفع فيه التأسف فليشتغل بالمستقبل

(الحالة الثانية) حال الإنسان عند الموت والناس عنده ثلاثة أقسام (الأول) ذو بصيرة علم أن الموت يعتقه والحياة تسترقه وأن الإنسان وإن طال في الدنيا مكته فهو كخطفة برق لمعت في أكناف السماء ثم عادت للاختفاء فلا يثقل عليه الخروج من الدنيا إلا بقدر ما يفوت من خدمة ربه عز وجل والازدياد من تقربه والإشفاق بما يقول أو يقال له كما قال بعضهم لما قيل له لم تخرج قال لأنى أسلك طريقاً لم أعهده وأقدم على رب لم أره ولا أدري ما أقول وما يقال لى ، ومثل هذا الشخص لا ينفر من الموت بل إذا عجز عن زيادة العبادة ربما اشتاق إليه وقال بعضهم فى مناجاته إلهى إن سألتك الحياة فى دار الممات فقد رغبت فى البعد عنك وزهدت فى القرب منك فقد قال نبيك وصفيك صلى الله عليه وسلم (من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره لقاء الله فقد كره الله لقاءه) (والثانى) رجل ردى البصيرة متلطف السريرة منهمك فى الدنيا منغمس فى علائقها رضى بالحياة الدنيا واطمأن بها ويقتس من الدار الآخرة كما يتس الكفار من أصحاب القبور ، فإذا خرج إلى دار الخلود أضربه كما تضر رباح الورد بالجمل ، وإذا خرج من قاذورات الدنيا لم يوافقه عالم العلاء ومصباح الملاء الأعلى فكان كما قال الله تعالى (ومن كان فى هذه أعمى فهو فى الآخرة أعمى وأضل سبيلاً) فإن الدنيا سجن الأول وجنة الثانى (والاول) كعبد دماه مولاه فأجابه طوعاً فقدم عليه مسروراً يتوفره على الخدمة (والثانى) كعبد أبقرى إلى مولاه مأسوراً وقيد إلى حضرته مقهوراً فيبقى ناكس

الرأس بين يدي مولاه مختزياً من جنائته وشتان ما بين الحالين (والقسم الثالث) رتبة بين الرتبين رجل عرف غوائل هذا العالم وكره صحبته ولكن أنس به وألفه فسبيله سبيل من ألف يتنا مظلماً قدراً ولم ير غيره فهو يكره الخروج منه وإن كان قد كره دخوله ، فإذا خرج ورأى ما أعد الله للصالحين لم يتأسف على ما كره فواته بل قال (الحمد لله الذى أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذى أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب) ولا يبعد أن يكره الإنسان مفارقة شيء ثم إذا فارقه لا يتأسف عليه فالصبي وقت الولادة يبكى لما يناله من ألم الانتقال ثم إذا عقل لم يتمن العود إليه ، والموت ولادة ثانية يستفاد بها كمال لم يكن قبل بشرط أن لا يكون قد تقدم قبل ذلك السكال من الآفات والعوارض ما أبطل قبول المحل للكمال كما أن الولادة سبب لـسكال مغبوط لم يكن عند الاجتنان بشرط أن لا يكون قد تمكن فى رحم الأم من الأسباب والعلل والعوارض ما منع قبول السكال ولـسكون الموت سبب كمال قال بعضهم ينبغى أن يكون دعاؤنا لعزرائيل عليه السلام وشكرنا له مثل دعائنا لجبرائيل وميكائيل ولـإسرائيل فإن جبرائيل وميكائيل هما سببان لإعلامنا بما فيه خلاصنا من الدنيا ونجاتنا فى الآخرة - وذلك بواسطة محمد صلى الله عليه وسلم وملك الموت سبب لإخراجنا إلى ذلك العالم فحقه عظيم وشكره لازم . وقد حكى عن طائفة من حكماء الأمم السابقة أنهم كانوا يعظمون رجلاً بالتقديس والتسبيح من حيث اعتقدوا أنه لا يعين على الحياة العرضية بل هو سبب للهلاك الذى به الخلاص من هذه الدنيا الدنية .

(بيان علامة المنزل الأول من منازل السائرين إلى الله تعالى)

(اعلم) أن سالك سبيل الله تعالى قليل والمدعى فيه كثير ، ونحن
 شرك علامتين تحملهما أمام عينيك وتعتبر بهما نفسك وغيرك
 فالعلامة الأولى (أن يكون جميع أفعاله الاختيارية موزونة بميزان
 لشرع موقوفة على حد توقيفاته إيراداً وإصداراً وإقداماً وإحجاماً إذ
 لا يمكن سلوك هذا السبيل إلا بعد التلبس بمكارم الشريعة كلها ولا يمكن
 ذلك إلا بعد تهذيب الأخلاق كما وصفنا من قبل ولا يتوصل إلى ذلك
 إلا إذا ترك جملة من المباحات فكيف يتأتى لمن لم يهجر المحظورات ولم
 يتوصل إليه مالم يواظب على جملة من النوافل فكيف يصل إليه من
 أهمل الفرائض بل الشرع في تكليفه العالم اقتصر على فرائض
 ومحظورات يشترك فيها عوام الناس بحيث لا يؤدي الاشتغال بها إلى
 خراب العالم ، والسالك لسبيل الله يمرض عن الدنيا لإعراضها لو ساواه
 الناس كلهم لخرب العالم فكيف ينال بمجرد الفرائض والواجبات
 اقتصاراً عليها دون النوافل ، ولذلك قال تعالى (لا يزال العبد يتقرب
 إلى بالنوافل حتى أحبه فإذا أحببته كنت له سمعاً وبصراً فبى يسمع وبى
 يبصر) وعلى الجملة لا يدعو إلى إهمال الفرائض واقتحام المحظورات
 إلا كسل لا زب أو هوى غالب ، وكيف يسلك سبيل الله من هو يعد
 في أسراء الكسل والهوى ، فإن قلت فسالك سبيل الله من خاض في
 مجاهدة الكسل والهوى فأما من فرغ من قهرهما فهو واصل لا سالك
 فيقال هذا عين الغرور وجمل بالطريق والمقصد جميعاً بل لو عى جميع

الصفات الردية عن نفسه كان نسبته إلى المقصود نسبة من يقصد الحج وله غرماء متشبثون بأذياله ففرض ديونهم وقطع علائقهم فإن الصفات البدنية المستولية على الناس مثل الغرماء الآخذين بمخفته والسباع العادية الطالبة لأقواتها فإذا عاحاها ودفعها فقد دفع العلاق وبعده يستعد لابتداء السلوك بل هو كمعتدة تطمع أن ينكحها الخليفة فإذا قضت عدتها المانعة من صحة النكاح ظنت أن الأمور قد تمت وهيئات فلم يحصل منها إلا الاستعداد للقبول بدفع المانع وبقي لإقبال الخليفة وإنعامه بالرغبة — وذلك رزق إلهي فما كل من تطهر وصل إلى الجمعة ولا كل من قضت عدتها وصلت إلى كل ما أرادت ، فإن قلت فهل تنتهي رتبة السالك إلى حد ينحط عنه بعض وظائف العبادات ولا يضره بعض المحظورات كما نقل عن بعض المشايخ من التساهل في هذه الأمور (فاعلم) أن هذا عين الغرور وأن المحققين قالوا لو رأيت إنسانا يمشى على الماء وهو يتعاطى أمراً يخالف الشرع فاعلم أنه شيطان وهو الحق ، وذلك أن الشريعة حنيفة سمحة فهما مستحاجة أو حصلت ضرورة كان للشرع فيها رخصة فمن جاوز محل الرخصة فلا يكون عن ضرورة بل عن هوى وشهوة ، والإنسان مادام في هذا العالم لا يأمن استيلاء الشهوة وعودها إلى القهر بعد الانقهار فينبغي أن يأخذ منها حذر فلا يتصور أن يدعو إلى مخالفة الشرع إلا طلب رفاة ودعة أو نوع شهوة أو نوع كسل وكل ذلك يدل على التضخيم بالأخلاق الردية المتقاضية لها فنزكى نفسه وغذاها بغذاء العلوم الحقيقية قوى

في المواظبة على العبادة بل صارت الصلاة قرّة عينه وصارت خطوة الليل أطيب الأشياء عنده لمناجاة ربه - ف هذه العلامة لا بد منها في أول المنازل وتبقى إلى آخرها وإن لم يكن للمنازل السير إلى الله تعالى نهاية ، وإنما الموت يقطع طريق السلوك فيبقى كل إنسان بعد الموت على الرتبة التي حصلها في مدة الحياة إذ يموت المرء على ما عاش عليه (العلامة الثانية) أن يكون حاضر القلب مع الله في كل حال حضوراً ضرورياً غير متكلف بل حضوراً يعظم تلامذه وأن يكون الحضور انكساراً وضراعة وخضوعاً لما انكشف عنده من جلال الله وبهائه ولا يفارق ذلك في أطواره وأحواله وإن اشتغل بضروريات بدنه من تناول طعام وقضاء حاجة وغسل ثوب وغيره بل يكون مثاله في جميع الأحوال مثال عاشق سهر في انتظار معشوقه مدة وتعب فيه زماناً ثم قدم عليه معشوقه فاستبشر به فاستولى عليه قضاء حاجته فلو لم ضرورة مفارقتة وقصد بيت الماء فيفارقه يبدنه مضطراً والقلب حاضر عنده حضوراً لو خوطب في أثناء ما هو فيه لم يسمعه لشدة استغراق فكره بمعشوقه ولا يكون ما هو فيه صارفاً عن قرّة عينه وهو مكروه فيه ، فالسالك ينبغي أن يكون كذلك في أشغاله الدنيوية بل لا يكون له شغل سوى ضروريات بدنه وهو في ذلك مصروف القلب إلى الله عز وجل مع غاية الإجلال والتواضع ، وإذا لم يبعد أن تتحرك شهوة الجماع تحريكاً هذه صفته عند من استولى عليه الشهوة ووقع في عينه جمال صورة آدمى خلقت من نقطة قدرة مذرة ويصير

على القرب جيفة قدرة وهو فيما بين ذلك يحمل العذرة فكيف يتعذر ذلك في إدراك جلال الله وجماله الذي لا نهاية له ، وعلى الجملة فلا يتم سلوك هذا الطريق إلا بحرص شديد وإرادة تامة وطلب بليغ ، ومبدأ الحرص والطلب إدراك جمال المطلوب الموجب للشوق والعشق ، ومبدأ درك جمال المطلوب النظر وتحديق بصر العين نحوه لإعراض عن سائر المبصرات — فكذلك بقدر ما يلوح لك من جلال الله عز وجل ينبعث شوقك وحرصك وبحسبه يكون سعيك وانبعاثك ، ثم قد يزداد العشق بطول الضحبة إذا كان يلوح في أنثائها محاسن أخلاق كانت خفية من قبل فيتضاعف العشق فكذلك ما يلوح من بهاء الحضرة الإلهية وجلالها في أول الأمر ربما كان ضعيفا بضعف إدراك المريد المبتدى ولكن ينبعث منه طلب وشوق فلا يزال يواظب على الفكر في ذلك الجمال بسببه فيطلع على مزايا فيتضاعف في كل وقت عشقه وكما يطلب العاشق القرب من معشوقه — فكذا المريد يطلب القرب من الله تعالى لا أن ذلك قرب بمكان أو بتناس سطوح الأجسام أو بكمال جمال صورة بأن يصير مبصرا حاضرا في القوة الباصرة صورته — وهذا القرب قرب الكمال لا في المكان والأمثلة لا تخيل من هذه المعاني إلا شيئا بعيدا ولكن تشبيه ذلك بعشق التلميذ أستاذه وطلبه القرب منه في كماله أصدق في التخيل فإنه يتقرب إليه بحركته في التعلم ولا يزال يقرب منه قليلا قليلا وغايته رتبته ، وقد يكون ذلك ممكنا وقد يكون في بعض الأحوال متعذرا ولكن الترقى من الرتبة التي هو بسببها في

البعد يمكن فيزداد قربا بالنسبة والبلوغ هنا غير ممكن ، ولكن السفر
عن أسفل السافلين بقصد جهة العلو يمكن ، وقد يكون الممثل في عين
التليذ رتبة مقيدة لا أنه يتلبس بعشق رتبة أستاذه ولكن يشاق إلى
الترقى درجة درجة فلا يلتشوق إلى الأقصى دفعة — فإذا نال تلك
الرتبة طمحت عينه إلى ما فوقها — فكذلك من ليس عالما ينبغي له
التشبه بالعلماء الذين هم ورثة الأنبياء ، والعلماء يتشبهون بالأولياء
والأنبياء بالملائكة حتى تمحي عنهم الصفات البشرية بالسكية فينقلبون
ملائكة في صورة الناس . والملائكة أيضا لهم مراتب والاعلى مرتبة
معشوق الأدنى ومطمح نظره والملائكة المقربون هم الذين ليس بينهم
وبين الأول الحق واسطة ولهم الجمال الأطهر والبهاء الاتم بالنسبة إلى
من دونهم من الموجودات السكاملة البية ، ثم كل كمال وجمال بالنظر إلى
جمال الحضرة الربوبية مستحقر — فهكذا ينبغي أن يعتقد التقرب إلى
الله عز وجل لا بأن تقدره في بيت في الجنة فتقرب من باب البيت
فيكون قربك بالمسكان تعالى عنه رب الأرباب ولا بأن تهدي إليه
هدية بعبادتك فيفرح بها ويهتز لها فيرضى عنك كما يتقرب إلى الملوك
بطلب رضاهم وتحصيل أغراضهم فيسمى ذلك تقربا تعالى الله وتقدس
عن المعنى الذي يتصف الملوك به من السخط والرضى والابتهاج
بالخدمة والاهتزاز للخضوع والانقياد والفرح بالمناعبة ، واعتقاد
جميع ذلك جهل فإن قلت فقد اعتقد أكثر العوام ذلك فما أبعد عن
التحصيل من يطلب العنبر من دكان الدباغ وكيف تطمع في رتبة وأنت

تعرف الحق بالرجال بل أنت تعرف الحق بالحر فلا فرق بين العوام الذين لم يمارسوا العلوم وبين حمز مستنيرة فرت من قسورة أمارام كيف اعتقدوا في الله تعالى أنه جالس على العرش تحت مظلة خضراء إلى تمام ما اعتقدوه في المشتبهات فأكثر الناس مشبهة ولكن التشبيه درجات ، منهم من يشبه في الصورة فيثبت اليد والعين والنزول والانتقال ، ومنهم من يثبت السخط والرضى والغضب والسرور والله تعالى مقدس عن جميع ذلك ، وإنما أطلقت هذه الألفاظ في الشرع على سبيل وبتأويل يفهمان يفهما وينكرها من ينكرها ولو تساوى الناس في الفهم لبطل قوله عليه السلام (رب حامل فقه إلى من هو أفقه منه ورب حامل فقه ليس بفقيه) ولتجاوز هذا الكلام فإنه سلسلة المجانين ويحل قيود الشيطان .

(بيان معنى المذهب واختلاف الناس فيه)

لعلك تقول كلامك في هذا الكتاب انقسم إلى ما يطابق مذهب الصوفية وإلى ما يطابق مذهب الأشعرية وبعض المتكلمين ولا يفهم الكلام إلا على مذهب واحد فما الحق من هذه المذاهب فإن كان الكل حقاً فكيف يتصور هذا وإن كان بعضه حقاً فما ذلك الحق ، فيقال لك إذا عرفت حقيقة المذهب لا تنفك قط إذ الناس فيه فريقان ، فريق يقول المذهب اسم مشترك لثلاث مراتب (إحداهما) ما يتعصب له في المباهاة والمناظرات (والأخرى) ما يسار به في التعليقات والإرشادات (والثالث) ما ينتقده الإنسان في نفسه بما انكشف له من النظريات ، ولكل كامل ثلاثة مذاهب بهذا الاعتبار ، فأما المذهب

بالاعتبار الأول فهو نمط الآباء والأجداد ومذهب المعلم ومذهب أهل البلد الذى فيه النشوء - وذلك يختلف بالبلاد والأقطار ويختلف بالمعلمين ، فمن ولد في بلد المعتزلة أو الأشعرية أو الشافعية أو الحنفية انفرس في نفسه منذ صباه التعصب له والذب دونه والذم لما سواه ، فيقال هو أشعري المذهب أو معتزلي أو شافعى أو حنفى ، ومعناه أنه يتعصب أى ينصر عصاة المتظاهرين بالموالاة ويجرى ذلك مجرى تناصر القبيلة بعضهم لبعض ، ومبدأ هذا التعصب حرص جماعة على طلب الرياسة باستتباع العوام ولا تتبع دواعى العوام إلا بجامع يحمل على المتظاهر فجعلت المذاهب في تفصيل الأديان جامعا فانقسم الناس فرقا وتحركت غوائل الحسد والمنافسة فاشتد تعصبهم واستحكم به تناصرهم وفى بعض البلاد لما اتحد المذهب وعجز طلاب الرياسة عن الاستتباع وضعوا أمورا وخيلوا وجوب المخالفة فيها والتعصب لها كالعلم الأسود والعلم الأحمر فقال قوم الحق هو الأسود وقال آخرون لا بل الأحمر وانظم مقصود الرؤساء في استتباع العوام بذلك القدر من المخالفة وظن العوام أن ذلك مهم وعرف الرؤساء الواضعون غرضهم في الوضع (المذهب الثانى) ما ينطبق في الإرشاد والتعليم على من جاءه مستفيدا مسترشدا - وهذا لا يتعين على وجه واحد بل يختلف بحسب المسترشد فيناظر كل مسترشد بما يحتمله فهمه فإن وقع له مسترشد تركى أو هندى أو رجل بليد جلف الطبع وعلم أنه لو ذكر له أن الله تعالى ليس ذاته فى مكان وأنه ليس داخل العالم ولا خارجه ولا متصلا بالعالم

ولا منفصلا عنه لم يلبث أن ينكر وجود الله تعالى ويكذب به فينبغي أن يقرر عنده أن الله تعالى على العرش وأنه يرضيه عبادة خلقه ويفرح بها فيثيبهم ويدخلهم الجنة عوضا وجزا . وإن احتمل أن يذكر له ما هو الحق المبين يكشف له فالمذهب بهذا الاعتبار يتغير ويختلف ويكون مع كل واحد على حسب ما يحتمله فهمه (المذهب الثالث) ما يعتقد الرجل سرّاً بينه وبين الله عز وجل لا يطلع عليه غير الله تعالى ولا يذكره إلا مع من هو شريكه في الاطلاع على ما أطلع أو بلغ رتبة يقبل الاطلاع عليه ويفهمه — وذلك بأن يكون المسترشد ذكياً ولم يكن قد رسخ في نفسه اعتقاد موروث نشأ عليه وعلى التعصب له ولم يكن قد انصبغ به قلبه انصبغا لا يمكن محوه منه ويكون مثاله ككاغد كتب عليه ما غاص فيه ولم يمكن إزالته إلا بحرق الكاغد وخرقه . فهذا رجل فسد مزاجه ويئس من صلاحه فإن كل ما يذكر له على خلاف ما سمعه لا يقنعه بل يحرص على أن لا يقنع بما يذكر له ويحتال في دفعه ، ولو أصغى غاية الإصغاء وانصرفت همه إلى الفهم لكان يشك في فهمه فكيف إذا كان غرضه أن يدفعه ولا يفهمه فالسبيل مع مثل هذا أن يسكت عنه ويترك على ما هو عليه فليس هو بأول أعشى هلك بضلّاته . فهذا طريق فريق من الناس ، وأما الفريق الثاني وهم الأكثرون يقولون المذهب واحد هو المعتقد وهو الذي ينطق به تعليماً وإرشاداً مع كل آدمي كيفما اختلفت حاله وهو الذي يتعصب له وهو إما مذهب الأشعري أو المعتزلي أو الكرامى أو أى مذهب من المذاهب والأولون

يواقفون هؤلاء على أنهم لو سئلوا عن المذهب أنه واحد أو ثلاثة لم
يجز أن يذكر أنه ثلاثة بل يجب أن يقال إنه واحد - وهذا يبطل
تعبك بالسؤال عن المذهب إن كنت عاقلا فإن الناس متفقون على
النطق بأن المذهب واحد ، ثم يتفقون على التعصب لمذهب أبيهم
أو معلمهم أو أهل بلدهم ولو ذكر ذاكر مذهبهم فما منفعتك فيه ومذهب
غيره يخالفه وليس مع واحد منهم معجزة يترجع بها جانبه فجانب
الالتفات إلى المذاهب واطلب الحق بطريق النظر لتكون صاحب
مذهب ولا تكن في صورة أعمى تفلد قائدا يرشدك إلى طريق
وحوايك ألف مثل قائدك ينادون عليك بأنه أهلكك وأضلك عن
سواء السبيل ، وستعلم في عاقبة أمرك ظلم قائدك فلا خلاص إلا في
الاستقلال .

خذ ما تراه ودع شيئا سمعت به في طالع الشمس ما يغنيك عن زحل
ولو لم يكن في مجارى هذه الكلمات إلا ما يشكك في اعتقادك
الموروث لتنتدب للطلب فتأهيك به ففعا إذ الشكوك هي الموصلة إلى
الحق فمن لم يشك لم ينظر ومن لم ينظر لم يبصر ومن لم يبصر بقي في
العمى والضلال نعوذ بالله من ذلك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله
وصحبه وسلم .

اطلبوا المطبوعات الآتية من : -

مَكْتَبَةُ الْجَزَائِرِ

تفسير جزء عم

للعارف بالله الشيخ أبي محمد يوسف بن اسماعيل النبهاني وتعليق فضيلة
الأستاذ الشيخ محمد أبو العلا المفتش بقسم الوعظ والارشاد بالأزهر

عقود الجمان في تفسير سورة لقمان

لقضية الأستاذ ابراهيم علي أبو الخشب الأستاذ بكلية الشريعة بالأزهر

المنقذ من الضلال

ومعه كيمياء السعادة والقواعد العشر والادب في الدين تأليف حجة
الإسلام الإمام أبي حامد الغزالي - علق عليه المرحوم الأستاذ الشيخ
محمد محمد جابر

أخبار الحلاج

لأبي مغيث الحسين بن منصور الحلاج - علق عليه الأستاذ عبد الحفيظ
محمد مدني هاشم - ويوجد - طبعة ورق عادة

فهرس كتاب ميزان العمل

ص

(بيان ارتباط قوى النفس بعضها ببعض) ٣١

ويشتمل على بيان النسب بين القوى
والكمال الخاص بالانسان وبيان
الدركات التى يسقط فيها لذهل
عن ذلك الكمال وذكر مثل المملكة
الانسانية المسماة بالعالم الصغير وظهور
أدلة القدرة الإلهية والفرق بين
المطلع على عجائب العوالم وبين
غيره فى درجة الإيمان

(بيان نسبة العمل من العلم وإتجاهه) ٣٦
السعادة التى اتفق عليها المحققون
من الصوفية بأجمعهم وساعدهم
من النظار طوائف سوام)

وفيه بيان المقصود من العمل
وجوب تقديمه على العلم النظرى
وذكر اختلاف الافهام فى الأدلة
النقلية وبيان أن العلم غاية المطلوب

(بيان مفارقة طريق الصوفية فى) ٤٠
جانب العلم طريق غيرهم) ويشتمل
على بيان طريق الصوفية فى الوصول
إلى المعارف الروحانية والفرق بينه
وبين طريق غيرهم مع ذكر مثال
واضح لكشف الحقيقة

(بيان الأولى من الطريقين) ٤٢
ويشتمل على تأكيد وجوب البداية
بالعلم فى الصغر وبيان الأستاذ
الحققة . التلخيص ١١ - ١٢ - ١٣ - ١٤

ص

مقدمة بها ترجمة مؤلف الكتاب ٣

بيان سبب تأليف هذا الكتاب ١١
وكتابه معيار العلم وبعض من
فذلكته إجمالاً وتميز طريقة
تأليفه عن غيرها من الطرق

(بيان الفتور عن طلب السعادة حماسة) ١١
وفيه بيان ماهية السعادة الأخروية
وقيمتها وأنه لا عذر لما قل فى إهمال طلبها
(بيان أن الفتور عن طلب الإيمان) ١٢

باليوم الآخر حماسة) . وفيه بيان
المذاهب فى أوجه الاعتقاد باليوم
الآخر وأن كلها تقتضى وجوب العمل
وبيان مكانة العلم والعمل وأنهما
سبب السعادة حتى فى الدنيا ومعنى
الحرية والسيادة الحقيقتين وسبب
تقصير الخلق مع كونهم مؤمنين
(بيان أن طريق السعادة العلم والعمل) ٢١
ويشتمل على أوجه الاستدلال على

هذه الدعوى

(بيان تزكية النفس وقواها وأخلاقها) ٢٤
على سبيل المثال والإجمال . ويشتمل
على بيان أجزاء نوع الإنسان وماهية
النفس الانسانية ونوع عالمها وبيان
الرحمة الخاصة بالانسان والحكمة
فيها ثم بيان قواه وكمال كل مراتب
العقل النظرى وطرق المعارف
وبيان حقيقة القرب من الله تعالى .

ص

وبيان قيمة عدم التهاون بقليل العمل

(بيان جوامع الفضائل التي يتحصّلها ٦١)

تنال السعادة) ويشتمل على بيان

علامة قبول الأعمال الصالحة وحكمة

خلق الدنيا ومنفعة الموت للإنسان

الفاضل وضروب حصول الفضيلة

(بيان تفصيل الطريق إلى تهذيب ٦٤)

الأخلاق) ويشتمل على تمثيل المجاهدة

بالمعالجة من وجوه كثيرة وتمثيل

الشيخ المرشد بالطبيب الحاذق وبيان

ضروب المعالجة التي كان يستعملها

السالكون وعلامة كون الأعمال

صادرة عن ملكات راسخة

(بيان أمهات الفضائل ٦٧)

ويشتمل على تقسيم الحكمة وعلى

أطراف الفضائل وبيان وجه صعوبة

التهذيب التام وتقسيم المجاهدين

إلى أقوياء وضعفاء وأن الذكاء

الناقص أضر من البلادة والرد على

بعض شبه الراغبين عن الجهاد وبيان

كيفية إقامة العدل السياسي

(بيان ما يندرج تحت فضيلة الحكمة ٧٤)

ورذيلتها من الحُب والبُله)

(بيان ما يندرج تحت فضيلة الشجاعة ٧٥)

ويشتمل على بيان الفرق الدقيق

الذي بين التخامس والتواضع والذي

بين التّذير والسّخاء

ص

وبيان حال أكثر المشايخ وبيان

رتبة العلم المقصود لذاته والمقصود

لغيره وبيان السبب في إجمال الشرع

للمقائد

(بيان جنس العلم والعمل الموصّلين ٤٦)

إلى جنة المأوى) ويشتمل على بيان

ماهية العلم النظري وأمثلة وغايته

وبيان أقسام العلم العملي وأشرفها

وبيان أنواع القوى كلها المقصود

تكميلها وكال كل

(بيان مثال النفس مع هذه القوى ٥٠)

المتنازعة) ويشتمل على تمثيل البدن

بالمملكة وبالرباط والثغر وتمثيل

الشهوة بالفرس والغضب بـكلب

الصيد والعقل بالفارس الصياد

(بيان مراتب النفس في مجاهدة ٥٣)

الهوى والفرق بين إشارة الهوى والعقل

(بيان إمكان تغيير الخلق) وفيه ٥٦

الرد على من قال بامتناع التأديب

والتهذيب وبيان درجات القوى في

سهولة التأديب وعدمها ومراتب

الناس في التهذيب

(بيان الطريق الجملي في تغيير الأخلاق ٥٩)

ومعالجة الهوى) ويشتمل على

ما بين النفس والبدن من التبادل في

الأحوال ١١ كلمة اكتساب الفضائل

ص

فيها ويان نسبة العلم إلى المال ووصف
لذا الدنيا كلها

(بيان ما محمد ويذم من أفعال شهوة ٩٤)
البطن والفرج والغضب) ويشتمل
على بيان أحكام الأطعمة ووصف
الآكل وحكم الامتلاء ونتيجته ويان
المقدار الحلال وأنه لا بد من
الاحتياط في أمر الطعام وحكمة
الشهوتين وبيان المقاصد الحسنة في
النكاح والمزايا الصحيحة للزوجة
ويان قيمة من يتناول ما يزيد في
شهوته ومقدار خسة العشق
الشهواني والفرق بين صد النفس
في أول الأمر وصدها بعد استرسالها
في هواها ويان أن الغيرة مطلوبة
وما يجب على السلطان عند الغضب
ويان أسباب الغضب وفروعه ومعنى
قوله ﷺ (الصبر نصف الإيمان)
وقوله (الصوم نصف الصبر)
ويان اختلاف اسم الصبر باختلاف
متعلقه ويان مقدار ضرر وقبح
الحسد والحرص وشروط توفر
العفة في الإنسان

(بيان شرف العقل والعلم والتعليم) ١٠٤
ويشتمل على بيان أنواع الصنائع
 وأنواع القوام بأمر السياسة
 وحيات تفاضل العلوم ويان أقسام

ص

(بيان ما يندرج تحت فضيلة العفة ٧٧)
ورذيلتها) ومن مشتملته يان الفرق
الخبيل والشحيح واللثيم ويان
الكمال الذي خلق له الإنسان
ونتيجة انحطاطه عنه

(بيان البواعث على تحرى الخيرات ٨١)
والصوارف عنها) ويشتمل على بيان
مراتب البواعث وأن الجنة ليست
آخرة البواعث ويان أقسام
الصوارف وفيه التنبيه على ضرر
وعظ أكثر الوعاظ ويان أسباب
الفتور في العمل ووصف الدواء
لكل سبب ويان حقيقة التوحيد
الخالص وأن الماهية الأخروية ماهية
إضافية تصدق على جملة أنواع
آخرها ما بعد الموت ويان التشابه
بينها وبين الدنيا

(بيان أنواع الخيرات والسعادات) ٨٥
ويشتمل على بيان الغاية الأخيرة
الإنسانية ووصفها ثم ترتيب ما يعين
عليها وعلى بيان التوفيق وأنواع
الهداية ويان الرشد والتسديد والتأييد

(بيان غاية السعادة ومراتبها) ٩١
ويشتمل على ذكر ما هو الأحق
باسم السعادة وعلى تقسيمات للخير
واللذة ويان أن لذة العلم لا ينالها
كل أحد وأن الأكثر مصاب بالعنة

ص

ويان مرتبة الفقه من المقصد
الذى خلق الانسان له يانا شافيا

استغراب بعض الفقهاء عقيدة ١٢٣
علماء الأخلاق في مرتبة الفقه من
المقصد الذى خلق الانسان له
وإزالة هذا الاستغراب ببيان
شاف كاف

(بيان أن للانسان في العلم أربعة أحوال ١٢٦)

(بيان صنيع قدماء العلماء مع من ١٣١
أراد التعلم)

(بيان تناول المال وما في كسبه من ١٣٣
الوظائف)

(بيان طبقات الناس في أمر الدين ١٣٩)

وانقسامهم إلى المهتمين في الدنيا
والمقتصرين على الدين والجامعين

بينهما وضرب مثال لذلك

(بيان الطريق في نفي النعم في الدنيا ١٤٣)

(بيان نفي الخوف من الموت ١٤٦)

(بيان علامة المنزل الأول من منازل ١٥١
السائرين إلى الله)

(بيان حقيقة القرب من الله تعالى ١٥٤
وأمثلة مبينة لذلك)

(بيان معنى المذهب واختلاف الناس ١٥٦
فيه) ويشتمل على بيان ضلال أهل

التقليد وأنه لا منجى إلا حرية
الفكر والنظر

ص

العقل ووجوه شرفه وشرف العلم

(بيان وجوب التعلم لإظهار شرف ١٠٨

العقل) ويشتمل على بيان تضمن
الفطرة للعلم واختفائه فيها وبيان
مراتب الناس في إخراجه من القوة
إلى العقل والاستشهاد على كون
التعلم تذكرا فقط

(بيان أنواع العقل) ويشتمل ١١٠

على بيان نسبة العلوم العقلية
إلى الشرعية وحال المقلد بالنسبة
إلى الأدلة المتعارضة وحال
الدارين بالنسبة إلى التحصيل
والاكتساب

(بيان وظائف التعلم والمعلم في العلوم ١١٣

المسعدة) ويشتمل على بيان حديث
(بنى الدين على النظافة) وسر
حديث (لا تدخل الملائكة بيتا فيه
كلب) وتحقيق معنى العلم الحقيقي
ومعنى قولهم العلم لا يعطيك بعضه
حتى تعطيه كلك وبيان وجوب
الانقياد التام لارشاد المعلم وعدم
الاصغاء إلى الشبه إلا بعد أحكام
القواعد ووجوب أخذ طرف من كل
علم والبدية بالاهم وبيان مرتبة العلم بالله
من كل العلوم وبيان أوجه تفاضل
العلوم وبيان أقسامها اجمالا

مَكْتَبَةُ الْجَيْلَانِ

كِتَابُ

الرَّابِعِينَ فِي أُصُولِ الدِّينِ

تأليف الأمام حجة الاسلام الغزالي

كِتَابُ

مِنْهَاجِ الْعَابِدِينَ

وَمَعَهُ

الكشف والنبيين وبداية الهداية

تأليف الأمام حجة الاسلام الغزالي

ويطلب من مكتبة القاهرة

بشارع الصناديق بميدان الازهر بمصر